

الجواهر

في تفسير القرآن الكريم

المشتمل على عجائب برائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

المسمى بتفسير طنطاوي وجوهري

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي وجوهري المصري

المتوفى ١٢٥٨ هـ

تدقيقه وتصحيحه

محمد عبد السلام شاهين

للمجلد الثالث

٦٥

منه أول سورة الأنفال - إلى آخر سورة هود

مكتبة
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان

الجواهر

في

تفسير القرآن الكريم

المستمل على عجائب بدائع المكنونات وغرائب الآيات الباهرات

تأليف

الأستاذ الحكيم الشيخ طنطاوي جوهري المصري

المتوفى ١٣٥٨ هـ

مطبعة وصحيفة رشتية

محمد عبد السلام شاهين

٦-٥

المستوفى:

منه أول سورة الأنفال - إلى آخر سورة هود

مستورات

مكتبة دار الكتب العلمية

دار الكتب العلمية

بيروت - لبنان

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ﴾ [٣٧:١]

تفسير سورة الأنفال

وهي مدنية، وهي ست وسبعون آية

وهي تشتمل على خمسة أقسام

- القسم الأول: من أول السورة إلى قوله: ﴿ذُرِّيَّتِيْ خَيْرَةٌ لِّيْ﴾، في صفات المؤمنين الكاملين .
القسم الثاني: في ذكر غزوة بدر، من قوله: ﴿كُنَّا أَخْرَجَكَ رَثْكَ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ .
القسم الثالث: في وصايا ومواظب للمسلمين، من قوله: ﴿يَتَأْتِيهَا الْبُيُوتُ﴾، إلى قوله: ﴿وَأَنَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ .
القسم الرابع: في ذكر ضلالات الكفار وخباثتهم مع وعيدهم وزجرهم، من قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾، إلى قوله: ﴿يَغْنَمُ الْمُؤْمِنُونَ وَنَعْمُ النَّصِيرُ﴾ .
القسم الخامس: في قسمة الغنائم، وكيف يعامل الأسرى، وصايا عامة في الحرب والاحتراس من الأعداء، من قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ﴾، إلى آخر السورة .

مقدمة السورة

اعلم أن الله عز وجل لما أبان في سورة «البقرة» الأحكام الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة والحج وجعل «آل عمران» للدلالة على الله، وإزالة الشبهات عن رسالة بعض الأنبياء، وأكمل في سورة «النساء» الأحكام التي في «البقرة»، فبين الميراث وأحوال الأزواج والأقارب، وأتبعها بالمائدة ذات الفائدة مبينة ما يحل من الصيد وما يحرم، وجعل «الأنعام» ميدان الحكمة والعلم، و«الأعراف» لتعريف زوال الملك وموت الممالك التي نام ملوكها وشذ أفرادها عن النهج القويم، فهلك من منهم بعد أن يارت تجارتهم .

ولما انتهى الكلام إلى هذا المقام ناسب أن يوتى بعدها بسورة «الأنفال» ليؤسس مجدداً إسلامياً جديداً، ويرفع شأن أمة جديدة، ويبنى لها صرحاً على أنقاض الأمم السالفة في سورة «الأعراف». فهو عز وجل يقول: ﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾ كما جاء في سورة «المائدة الآية: ٣»، وذلك لم يكن إلا بعد أن شرح في «البقرة» كثيراً من الأحكام الشرعية، وكذا في سورة «النساء».

وأبان في «آل عمران» النصرانية والإسلامية، وأبان في «الأنعام» المحرمات والمحللات، وفي «الأعراف» ذكر القصة التي استبان فيها كيف تكون سيئات الأخلاق من أسباب الفضيحة والحرمان، وكيف تصبح ديار الإسلام قاعاً صفصفاً متى زاغت عقائد أهلها، وتولوا عن النصائح، وأعرضوا عن القويمات الصالحات، وبخسوا الناس أشياءهم، وعثوا في الأرض فساداً وبغوا وطفوا. هنالك تقررهم القارعة، وتنزل عليهم الصاعقة، وتمحقهم الماحقة، وتذرهم حصيداً خامدين. هذا هو المقصود من سورة «الأعراف».

وإذا كان هو المثل القديم للأمم الغابرة، فقد ذكر في سورة «الأنفال» و«التوبة» بعد ذلك ليبين للمسلمين كيف تنفى الأمم وتبطل، ويقول: هاأنا ذا فعلت بالأمم السالفة، قد أنلتكم قوة وأعطيتكم خلافة الأرض، ومكنت لكم فيها، وكيف تحاربون وتعاهدون. وإياكم أن يفركم أني جعلتكم أقوياء، فإذا تكبرتم وأبتم فاقروا «الأعراف» إن شئتم، و«يونس» و«هود» إن أردتم، ولا نفرنكم سورتنا «الأنفال» و«التوبة» الدالتان على أن لكم شأنًا وأنكم منصورون. فالأعراف ويونس وهود المكتنفات للأنفال والتوبة تشهدان أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، ﴿وَبَلَدُ الْآيَاتِ نُدَاوِلُهَا يَبْنِي النَّاسُ﴾ [آل عمران: ١٤٠]. وما مثلكم إلا كمثل الأمم قبلكم، وأنا الحكم العدل. ولذلك لما انصرم الزمان وذهبت تلك الأيام، سلطت الفرجة عليكم كما سلطت أمماً ودولاً وحوادث جوية وزلازل أرضية على الأمم المذكورة في «يونس» وفي «هود» وفي «الأعراف».

ولقد تبين صدق هذا المعنى المأخوذ من الترتيب المذكور باجتياح الفرجة بلاد الإسلام وغلبيهم عليهم، نصاروا في ذل بعد عزهم، وفي شقاء بعد سعادتهم، وفي شر بعد خيرهم، وفي ضر بعد نفعهم. ﴿سُئِلَ اللَّهُ أَلَيْسَ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلُ وَلَوْ نَجِدْ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا﴾ [الفتح: ٢٣].

وقد آن أوان أن أشرع في تفسير سورة «الأنفال»، فأقول:

القسم الأول

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرُّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ١﴾ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ٢﴾ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ٣﴾ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ٤﴾

التفسير اللفظي

اعلم أيها الذكي أن هذه السورة مدنية كلها، وهي ٧٦ آية. واعلم أن المسلمين اختلفوا في غنائم بدر كيف تقسم، ومن الذين يستحقونها: المهاجرون أم الأنصار؟ وورد أن الشبان تسارعوا إلى الهيجاء فقتلوا سبعين وأسرُوا سبعين، ثم طلبوا الغنائم، وكان المال قليلاً، فقال الشيوخ والوجوه الذين كانوا عند الرايات: كنا رداء لكم وفئة تحارزون إليها، فزلت الآية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم على السواء، فلم يخص الشبان لقتلهم وأسرههم الأعداء، ولا الشيوخ لمحافظتهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا المهاجرين لسبقهم في الإسلام، ولا الأنصار لنصرهم الرسول صلى الله عليه وسلم وإيوائهم النبي والمهاجرين، وهذا قوله تعالى: ﴿تَسْتَوُونَ عَلَى الْغَنَائِمِ﴾ أي: الغنائم، يعني: حكمها، وإنما سميت الغنيمة تفلأ لأنها من فضل الله وعطائه، والنفل في الأصل الزيادة ﴿قُلِ الْآتِقَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ أي: أمرها مختص بهما يقسمها الرسول على ما يأمر الله به.

وقد علمت أنفاً أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين المحاربين في القسم، وقد نزل بيان القسمة بعد ذلك في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] الآية، فتلك الآية تبيان لكيفية القسم، فتكون هذه الآية محكمة كما قاله عبد الرحمن بن زيد.

ولما كان أمر الغنائم أمراً دنيوياً والأمور المادية تنزل بالنوع الإنساني إلى دركات الأخلاق ونقائص الأعمال، أخذ سبحانه يردعهم عن ذلك ويردهم إلى الفضائل الخلقية، لأن التعمادي في المادة يقطع الأرحام ويفرق الجماعات ويولد البغض، فقال: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ﴾ في الاختلاف والمشاجرة والتناهد والشقاق في حوز الغنائم ﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾ حقيقة وصلكم أو أحوال بينكم، يعني: ما بينكم من الأحوال، حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق، ولا تصلح أحوال الألفة إلا بالمساعدة والمواساة وتسليم الأمور لله تعالى، لا بالمشاكسة والمشاجرة ﴿وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ فيما أمرتم به من الغنائم وغيرها ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ كاملي الإيمان.

قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: «نزلت فينا معاشراً أصحاب بدر، اختلفنا في النفل وساءت فيه أخلاقنا فنزعه الله من أيدينا، فجعله لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقسمه بين المسلمين على السواء».

وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: «لما كان يوم بدر قتل أخي عمير، وقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستوهبته منه، فقال: ليس هذا لي ولا لك، أطرحه في القبض، فطرحته وبني ما لا يعلمه إلا الله من قتل أخي وأخذ سلمي، فما تجاوزت إلا قليلاً حتى نزلت سورة «الأنفال»، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: سأنتي السيف وليس لي، إنه قد صار لي فاذهب فخذ».

ومقتضى هذه الآية أن كمال الإيمان بطاعة الأوامر واتقاء المعاصي وإصلاح ذات البين بالعدل والإحسان، ثم أخذ يبين صفات كاملي الإيمان، فوصفهم بخمس صفات، وهما: بيانها:

(١) أن توجل قلوبهم وتفرغ لذكره استعظاماً وتهيباً من جلاله. وهذا الخوف عند العصاة من العامة يكون من العقاب، وعند الخواص يكون من الهيبة والعظمة، لأنهم يعلمون عظمة الله فيخافونه

أشد خوف، فالخوف على مقتضى المراتب. وفي آية أخرى: ﴿وَتَطْمِئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ﴾ [الرعد: ٢٨] والاطمئنان إنما يكون بالمعرفة المذكورة في الصفة الثانية، وهي:

(٢) أنهم إذا تليت عليهم آيات الله زادتهم إيماناً، فمن كانت الدلائل عنده أكثر كان إيمانه أقوى فالعامة يكفيهم دلائل الدين والقرآن، والخاصة يفكرون في ملكوت السماوات والأرض وعجائب النبات والحيوان والإنسان وعجائب هذا الوجود. ومما يزيد الإيمان عند الطائفتين العبادات ومزاولة الأعمال الدينية، ومتى كان المرء وجلاً من خشية الله، موقناً به لتتابع الآيات الكونية والقرآنية على قلبه، توكل عليه وفوض أمره إليه. وإليك بيان الوصف الثالث:

(٣) وهو التضيض لله، فلا يخشى إلا هو ولا يرجو إلا ربه.

(٤ و٥) صفتان عمليتان، وهما: إقامة الصلاة المفروضة بحدودها وأركانها في أوقاتها، وإنفاق الأموال فيما أمرهم الله به من الإنفاق فيه كالزكاة والحج والجهاد وغير ذلك من الإنفاق في أنواع البر، وهذا قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ الكاملو الإيمان ﴿الَّذِينَ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فرعت لذكره ﴿وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ﴾ أي: القرآن ﴿زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ لزيادة المؤمن به أو لاطمئنان النفس ورسوخ اليقين، إما بالآيات القرآنية، وإما بالأدلة الكونية التي يشير لها القرآن، وإما بالعمل بما تقتضيه الآيات ﴿وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ ومن وثق بوعد الله ووعده كان من المتوكلين عليه لا على غيره، وهي درجة عالية ومرتبة شريفة. وهذه الصفات الثلاث وهي: الوجيل، وزيادة الإيمان والتوكل، من أعمال القلوب.

وقوله: ﴿الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ أي: الذين يحافظون عليها ويؤدونها كاملة تامة حاضرة قلوبهم، وينفقون المال لمستحقه فلا تربط قلوبهم، كما حصل للذين تشاجروا لأجل الغنيمة، فهؤلاء وأمثالهم خير لهم ألا يجعلوا المال مقصوداً لذاته، بل هو وسيلة والوسيلة للمحسوب غير المحبوب، والمحبوب هو الكمال والفضائل والوصول لله بما قدموا من أعمال مبرورة وأفعال مشكورة.

وقوله: ﴿أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا﴾ أي: لأنهم حققوا إيمانهم بأن ضموا إليه مكارم أعمال القلوب من الخشية والإيمان والتوكل ومحاسن أفعال الجوارح من الصلاة والصدقة، و«حقاً»: مصدر مؤكد، ﴿لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ مراتب بعضها أعلى من بعض، وتلك المراتب والدرجات على مقتضى تلك الصفات، فمن الناس من يعرف جمال الله في السماوات والأرض ولكنه غير واثق به قلق القلب.

ومن العامة من هم متوكلون على الله واثقون به، ولكنهم لا يعرفون جلال الله، ومنهم المتوكلون الموقنون، ولكن الأموال شغلت بالهم، وقلوبهم لا تحضر في الصلاة، وإن حضرت كانت غير تامة الحضور.

فبهذه المراتب المتفاوتة تكون درجات الإنسان بعد الموت ويوم القيامة على مقدارها، وهي إلى الزهد في الدنيا والولوع بالله وآياته أقرب، فهؤلاء لهم درجات عند ربهم ﴿وَمَغْفِرَةٌ﴾ لما غرط منهم ﴿وَرِزْقٌ كَرِيمٌ﴾ أعد لهم في الجنة لا منتهى له.

لطائف القسم الأول لسورة الأنفال اللطيفة الأولى

اعلم أيها الذكي أن المسلمين اليوم قد نسوا خطأ من هذا القرآن، وإلا فكيف تخاذلوا وتهاذوا وتشاجروا، فترى ملوك العرب في الجزيرة، ورؤساء القبائل في بلاد المغرب، وبعض عظماء المصريين، متقاطعين متداهين متكالبين على الأموال والعظمة والرياسة جهالة ونذالة وقلة كمال. أما مارأوا أهل أوروبا مع تباعد مذاهبهم الدينية، فهذا «كاثوليكي» وهذا «بروستانتى» ومع تباعد مطامعهم فإنهم يتقاتلون على دول وممالك، أفلا ينظر رؤساء المسلمين إلى هؤلاء وهم يجلسون على المنضدة ويتحاسبون ويصطلحون، حقناً للدماء وحفظاً للجوار وراحة للشعوب. أما هؤلاء الأمراء الإسلاميون فإنهم يتقاتلون على أمور صغيرة، أو ما قرؤوا هذه الآية فاطلعوا على فعل الله ورسوله، وكيف نزلت الآية عند التشاجر على الغنائم فقسمها صلى الله عليه وسلم بين المجاهدين بالسوية، فكيف لا يفعل هؤلاء ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم؟ وكيف لا يقيمون الوزن بالقسط، ولا يجلسون مجلساً يدلي فيه كل بحجته؟ ومتى ظهر الحق أطاعوه واتبعوه ولن يفعلوا ذلك إلا إذا كانوا كاملين في الإيمان.

فهؤلاء لا بالإسلام عملوا ولا بالعقل اصطالحوا، فإنها لا تمنى إلا بتصنر ولكن تمنى القلوب آتتني في الصدور [الحج: ٤٦]، وقد شغل قلوبهم عرض الدنيا فغشى على قلوبهم غشاء كثيف. واعلم أن الدنيا لا تنقاد إلا لنفوس عالية وقلوب واعية بعيدة النظر، فإن المواد والأعراض نتائج المعاني، فلا عمل إلا بعد فكر، ولا نتائج إلا بعد تعقل. فهؤلاء الذين ملكوا الممالك لهم آراء أدت بهم إلى ذلك، ولهم مواهب وعقول وجيوش، فلا مادة إلا حيث يكون صدق وعدل وفكر، وتكون المادة على مقتضاء، وهذا بأحد أمرين: إما يدين يذكر المرء بصفات المؤمنين، وهي هذه الخمسة وغيرها، وإما بعقل كما اتفق لكثير من ملوك الفرنجة، فبعض أمراء الشرق المسلمين لم ينالوا نصيباً من الحكمة ولا حظاً من الدين، فلذلك يتقاتلون على صفائر الأمور ومحقرات الأشياء وهم ساهون لاهون، والفرنجة من حولهم على أذقانهم بضحكون، صم بكم عسي فهم لا يرجعون، فهلا وجلت قلوبهم؟ وهلاذكروا ربهم؟ وهلا نظروا نظرة في المال الذي تعادوا لأجله فعرفوا أن اتصافهم بجميل الصفات يعطيهم ملكاً أوسع ورزقاً أشرف، والله هو الولي الحميد. اهـ.

اللطيفة الثانية

اعلم أيها الذكي أن المتوكل على الله يستفيد فائدتين:

الأولى: ألا يحزن في الحال للمستقبل.

الثانية: أنه يجد التوفيق عند حصول مأموله في المستقبل.

وليس يكون متوكلاً حقاً إلا إذا أتقن عمله إتقاناً تاماً، وقام بشروطه على الوجه اللائق، وفكر فيه وعمل ولم يتدخر وسعاً، ولم يبق إلا أن تبعد عنه الآفات النادرة والأحوال العارضة، فهذا هو التوكل حقاً. فأما الكسالى الساهون اللاهون الذين لا يعملون ويدعون أنهم متوكلون فأولئك هم المغرورون وهم كثير من عامة المسلمين. اهـ.

اللطيفة الثالثة

تبين من هذه الآية أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح. ألا ترى أن الإيمان بالله وخشيته والاطلاع على عجائبه والتوكل عليه مقدمات على الصلاة والزكاة، وهذا من لطائف القرآن. إن أعمال القلب وتوافرها عند الناس تبيلهم خيري الدنيا والآخرة. ولقد أجمع العلماء أن أثر القلب في أحوال الإنسان أقرب إلى الثواب من أثر الجوارح، ولولا النية وهي من أعمال القلب لكانت العبادات كلها باطلة، وهكذا في أحوال الدنيا. فانظر كيف أصبح الناس في هذا الزمان وفي غيره لا صلح بينهم ولا اتحاد ولا التام إلا بنظافة البواطن، ولذلك ترى أمم الإسلام المتخاذلة إنما حصل لها ذلك بالجهل السائد بمصالح الدنيا والآخرة. والجهل من صفات القلب. ومن أعظم الجهل أنهم أعرضوا عن عجائب هذه الدنيا وما فيها من البدائع واللطائف التي تزيد المرء إيقاناً بربه، وهي التي جاءت في قوله: ﴿وَإِذَا ثَلَيْتَ عَلَيْهِمْ دَائِيَّتَهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾.

فهذه الدنيا كلها من آيات الله، ومعرفتها عمل قلبي، ولا سبيل إلى استثمار ما فيها من معادن ونبات وحيوان إلا بعد العلم، فهؤلاء الأمراء لما جهلوا آيات الله نقص إيمانهم، ولما نقص الإيمان انحصرت عقولهم فيما بين أيديهم من موارد ضئيلة، فتقاتلوا وتحاسدوا وتعادوا، ذلك لجهلهم بآيات الله وهي إحدى الخصائل القلبية الثلاثة.

ولقد جعل الله صلح ذات البين وإطاعة الله ورسوله معلقين على هذه الأمور القلبية، فمن فقدوها فقد الطاعة والصلح، ومن جمعها نال الصلح، وهؤلاء المسلمون أعرضوا عن جمال الله في هذا العالم، فلم يدرسوا عجائب هذه الدنيا وفرحوا بما عندهم من العلم الضئيل والمال الكثير ﴿وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [هود: ٨٠]، فلا سبيل لرفيهم وصلحهم وطاعتهم لربهم إلا بما يأتي: (١) أن ينتشر العلم بينهم بعجائب هذه الدنيا، وما علم أدب اللغة والتاريخ إلا مقدمة لذلك العلم الشريف.

(٢) أن تهذب النفوس حتى يخشى الناس ربهم، وذلك بذكر الآيات والأحاديث الزاجرة والمخوفة بطش المنتقم الجبار.

(٣) إقامة الصلوات وبذل المال، فهذه هي المهدية للنفوس وأهمها تعميم العلوم العصرية.

حكم ظهرت في هذه الآيات

قد يظن القارئ أن هذا العنوان كغيره مما يجعل للتشويق أو للمبالغة والإغراق. ولكن أقول إن المقام مقام علم وحكمة. وإذا كان صدق الكتب الدينية مرجعه العلم كان ذلك أثبت.

ألا ترى إلى ما ذكره علماءنا كالإمام الغزالي إذ يقول: «إذا أردت أن تعرف صدق هذا الدين فاعمل ببعض ما فيه ثم انتظر النتيجة»، مثل قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩]، وكقوله صلى الله عليه وسلم: «من استعفف يعفه الله ومن استغنى يقنه الله»، فإنه جعل صدق النتائج للحديث أو للآية هو المعيار لصدقهما.

قد قدمت لك هذا لتتأمل في تركيب هذه السور كما أشرت إليه سابقاً. ولكن يجدر بي هنا أن أعطي للمقام حقه وأبينه، فأقول:

قد قلت سابقاً : إن سورة «الأعراف» جاءت إنذاراً للكافرين وذكرى للمؤمنين بنص الآية في أولها .
وهأنذا قد اطلعت على هلاك الأمم السالفة مثل قوم نوح وعاد وثمود الخ ، وختمها بثلاثة أشياء :

(١) أن يصفح الإنسان عن الجاهلين ولا يتبع خطوات الشيطان في العداوات .

(٢) وأن يسمع القرآن وينصت له .

(٣) وأن يذكر ربه في نفسه مع المراقبة .

هذان هما اللذان جاءت بهما سورة «الأعراف» مضمون السورة كلها ونصائح في آخرها ، فانظر

في سورة «الأنفال» و«التوبة» اللتين جاءتتا في أمر الغنيمة والحرب والنصر ، فهاتان أمران :

(١) أمر مقاصد السورة العامة ، وهذا يطول الكلام على مناسبتة لهاتين السورتين .

(٢) وأمر مناسبة آخر سورة «الأعراف» لأول سورة «الأنفال» . فلأتكلم عن ثاني الأمرين

أولاً ثم أتبعه بالأول الذي هو المقصود بالحكم ، فأقول :

المناسبة بين السورتين : أي بين آخر «الأعراف» وأول «الأنفال» ، أن آخر «الأعراف» كما

اشتمل على الإعراض عن الجاهلين ، وترك العداوة والبغضاء ، وعلى الإنصات للقرآن ، وعلى ذكر الله

ذكراً بحضور القلب ، هكذا أول سورة «الأنفال» ففيها الصلح بين المتخاصمين ، وهو راجع للأول ،

وفيه قوله تعالى : ﴿الَّذِينَ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وقوله تعالى : ﴿وَإِذَا تَلَّيْتُمْ عَلَيْهِمْ قَوْلَهُ زَادْتُمْ

إِبْتِغَاءً﴾ ، وهما راجعان إلى الثاني والثالث .

فهذا هو تمام الكلام على ثاني الأمرين ، وهو المناسبة بين آخر «الأعراف» وأول «الأنفال» ،

أما الكلام على أولهما وهو ملخص «الأعراف» وملخص «الأنفال» و«التوبة» وهو المقصود من

ذكر الحكم ، فأقول مفصلاً بعد أن ذكرته مجملاً في آخر سورة «الأعراف» :

اعلم أن هذا العلم لا يمكن معرفته إلا في زماننا الحاضر ، لأننا جئنا بعد ١٣ قرناً فشاهدنا بأعيننا

وقرأنا في كتبنا وتاريخنا ما دلنا على حسن نظام هذا القرآن .

إن سورة «الأعراف» فيها هلاك الأمم التي فسقت ، وبماذا فسقت ؟ فسقت بالترف والنعيم

والظلم وأكل أموال الناس بالباطل والتعالي على الناس الخ . كل هذا مع الكفر ، هؤلاء هلكوا ، وقد

أنذر الله الكفار به وذكر المسلمين بما ذكرهم ، ذكرهم بأنكم أيها المسلمون يوماً ما ستفتح لكم البلاد

وستجوسون خلالها وستعمرون أرض ربيكم ، فلتعلموا أيها المسلمون أني أنا الحكم أنا العدل ، أنا لا

أبقي في أرضي من لا ينفع الناس ، إن الناس جميعاً عبادي فكل من ساعدهم أحبيته ، وكل من حافظ

عليهم ساعدته ، أنا أساعد الطيور في أعشاشها ، والأسود في أجامها ، والحشرات في مخابئها ، فكيف

أترك الإنسان سهلاً بلا نظام .

فهاأنتم أولاء أيها المسلمون قد ملكتم الأرض في العصور الأولى فصدقتم ، ثم بعد ذلك فسقتم

أنا وعدتكم بالنصر في سورة «الأنفال» ، وقسمت الغنائم بينكم ، وهي التي تأخذونها من عبادي ،

وهكذا توالى النصر عليكم ، وذقتم البأساء والضراء ، وكانت الحرب سجالاً ، كل ذلك في «الأنفال»

و«التوبة» ، ثم كانت الغلبة لكم مع علمكم بأن سورة «الأعراف» لم تزل ماثلة أمامكم تقرؤونها

بحيث إذا أخللتم بنظام عبادي أهلكتكم وأذلتكم ولن تجدوا لستي تبديلاً .

سورة الأنفال

سورة «الأعراف» منذرة، وسورة «الأنفال» و«التوبة» مبشرتان بالنصر والغنيمة. مضى العصر الأول بعد نبيكم فماذا حصل؟ تفرقتم شيعاً وذاق بعضكم بأس بعض، وأصبحت الخلافة ترفاً ونعياً، وصار الملك للعلو والفساد، ومن أراد العلو في الأرض أو الفساد أدلته وأهلكه، فلما توالى الملك في العباسيين أجيالاً واستناموا إلى محاليكهم، سلطتهم عليهم فأخذوا يحبسونهم ويقتلونهم. وقال شاعرهم:

خليفة في قصص بين وصيف وبغا
يقول ما قال له كما تقول البيغا

فكيف تكون حال قوم خليفتهم عبد لعبد من عبيدهم، وهما «وصيف وبغا»، وسبب ذلكم أنكم تركتم الشورى التي سميت سورة باسمها ولا قاعة للإسلام إلا بها، ولما عماديتهم في الضلال أرسلت التار فأزالوا الدولة العباسية، وهكذا في الأندلس استحل ملككم، ولما فسقتم واكتفيتم بالشعر والشعراء وتركتم مواهيكم وعقولكم، سلطت عليكم الفرنجة فاحتلوا بلادكم. ثم إن الأمة التركية أصابها ما أصاب العرب، فهي في أولها حازمة وفي آخرها اضمحل ملكها بسبب الترف والنعم وجهل الملوك وفساد النظام والظلم، وهذا لترك الشورى كما تقدم التي هي أقرب إلى إصلاح ذات البين المذكور هنا.

أيها المسلمون، هاأنتم أولاء ذقتم الأمرين وأصبحتم من أضعف الأمم، لماذا هذا؟ لأنني أنا الذي جعلتكم خلائف الأرض مريداً بذلك أن ترقوا النوع الإنساني وقد حصل فعلاً، ولما فشلت وتنازعت وتقاتلت على الملك أدلتكم للفرجة.

أتدرون لماذا هذا كله؟ لأن علماءكم وأدباءكم وحكماءكم لم يريدوا أن يدرسوا لكم القرآن وسره، ولم يفهموكم لماذا وضعت سورة «الأعراف» قبل «الأنفال» و«التوبة»، ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم: «إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون». قد استخلفتكم في الأرض كما قلت في كتابي، وكما قال نبيكم، ونظرت كيف تعملون، فرايتكم في الزمان الأخير لا تصلحون لقيادة أهل الأرض، فنحيتمكم عن الملك وأقصيتكم عن الرياسة على عبادي.

إن خليفتي لا بد أن يتخلق بأخلاقني، ألم تدرسوا ما جاء في سورة «هود» بعد «يونس»؟ ألم أقل لكم فيها: ﴿فَأَسْتَفْتِمُ كَمَا أَمَرْتُ وَمَنْ ثَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [هود: ١١٢]، فهاأنذا استخلفتكم وأنا بصير بعملكم، فنحيتمكم عن السيادة في الأرض. إني أنا القائل: ﴿إِنْ يَشَأْ يُدْهِمَكُمْ وَأَيُّهَا يَخْلُقْ جَدِيدٌ﴾ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ [فاطر: ١٦-١٧].

قدّمت سورة «الأعراف» على سورتي الغنائم والحرب والنصر، وذكرتمكم بعدها بعدم الطغيان فهاأنتم إذن قد طغيتم وبغيتم، فأقصيتكم عن قيادة خلقي. هذا هو الذي فهمته الآن من ترتيب هذه السور الأربعة: سورة للإنذار، وسورتان للغنائم والحرب، وسورة فيها الأمر بعدم الطغيان.

انظر لم يقل الله لنا: لا تطغوا في سورة «الأعراف» وهي مكية، بل آخرها بعد ذكر الغنائم والنصر في السورتين، لأنه هنا يمكن الطغيان.

هذا هو السر في ذكر النهي عن الطفيلان في سورة «يونس» لا في سورة «الأعراف»؛ فانظر أيها الدكي كيف كان ترتيب السور مفيداً معاني قد حقتها الحوادث وأظهرها الزمان.

وقد كنت في آخر سورة «الأعراف» ذكرت معنى حديث ذم الدنيا، وهأنذا الان أذكره بنصه :
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : «جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر وجلستا حوله، فقال : إن مما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها، فقال رجل : أويأتي الخير بالشر؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأينا أنه ينزل عليه، فأفاق يمسح عنه الرخصاء،
وقل : أين هذا السائل؟ وكأنه حمده، فقال : إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن مما يثبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلجم، إلا أكلة الخضر، فإنها أكلت حتى امتدت خاصرتها، فاستقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ثم ربت، وإن هذا المال خضر حلو، ونعم صاحب المسلم هو لمن أعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ومن يأخذه بغير حقه كمن يأكل ولا يشبع، ويكون عليه شهيداً يوم القيامة» أخرجه الشيخان والنسائي، ويحسن أن نذكر تفسير بعض ألفاظ هذا الحديث الشريف، فنقول : زهرة الدنيا : حسناتها وبهجتها. الرخصاء : العرق الكثير الحبط : النسخ، يقال : حبط بطنه، إذا انتسخ فهلك فيه. يثلط : إذا ألقي رجليه سهلاً رقيقاً. وفي الحديث مثلاًن : أحدهما للمفرط في جمع الدنيا، والآخر للمقتصد في أخذها والانتفاع بها. انتهى من كتاب تيسير الوصول لجامع الأصول.

دواء هذا الداء

عليّ أنا وعليك أنت وعلى كل مطلع على هذا التفسير أن نجعل كل حياتنا وقفاً على إرشاد الأمة الإسلامية في قرانا وبلادنا وأممنا، فنقول لهم : لنرجع مجد الإسلام ومجد أئمتنا السالفة، وأن نسلك سبيلاً أخرى غير ما يسلكها المتأخرون من المسلمين، فلنعمم التعليم، ولنعلم الصغار كيف ينظرون في هذه الدنيا، وإذا أسمعنهم القرآن فلنعطهم نماذج من الطبيعة جميلة حلوة سارة شارحة لمصدرها، فإذا قرأ التلميذ : ﴿وَالشَّمْسُ وَشَجْهًا﴾ [الشمس : ١] رسمنا له صورة الشمس، وذكرنا له منافعها وجمالها، وشرحنا صدره بالجمال والحكمة التي أبدعها الله فيها، وأنربنا له سبل العلم فيها كما ستره إن شاء الله في سورة «الشمس» عند تفسيرها هناك، وكيف كان المعجم والبيت والماء والرياح كلها مسخرات بضوء الشمس، وهي التي سخرها الله. فيخرج الطالب من تلك الصور بعلم وحكمة لا يحفظ مجرد ولا معان مدمجة لا تثير في النفس إعجاباً وتشويقاً. هكذا فليكن القرآن ودرسه، أي : أنه يكون مصحوباً بجمال العلم حتى يعشقه، ويعشق النظر والبحث الطالب من صغرهم، فهذا يستوي صغار المسلمين على عرش الحكمة في إبان صغرهم، فيدرسون على النظر والجمال، فيشغون على البحث عما كمن، وعلى الدراسة مجدين. وهذا أولاً : شكر الله، والشكر واجب وجوباً عينياً، وثانياً : زيادة في التوحيد، وثالثاً : زيادة في حب الله، ورابعاً : زيادة في نمو عقولهم للبحث فيما خباء الله في هذا العالم من المنافع التي يكون استخراجها فرض كفاية، ليقوم بها أمر المعاش في هذه الدنيا هذا هو الذي قصر فيه المسلمون فناموا، وهذا هو الذي سيكون العمل به بعد انتشار هذا التفسير، وستكون التعاليم الإسلامية معالجة كل المخالعة لما عليه المتأخرون من قديم، بل ويصبح في الإسلام جيل هو خير الأجيال، ويكونون رحمة للعالمين لأنهم ورثة من خصه الله بهذا الوصف الجميل انتهى.

الحكمة العامة في هذه الآيات

إنها مراتب ثلاثاً: وجل عند ذكر الله، وزيادة الإيمان بزيادة الدلائل، وتوكل على الله بحيث يعوض أمره إليه ولا يرجو ولا يخاف غيره، لعلمه أن العالم نظام تام، وهو سبحانه وتعالى قد تكفل بالجليل والحقير من خلقه. هذه أعمال القلوب، وهناك عملان للجوارح، وهم: إقامة الصلاة وإتفاق المال في الوجوه المطلوبة؛ فمن اتصف بهذه الصفات الخمسة فهو المؤمن حقاً. قال الواحدي: من كانت الدلائل عنده أكثر وأقوى كان إيمانه أزيد، لأنه عند حصول كثرة الدلائل وقوتها يروى الشك ويقوى اليقين، فتكون معرفة الله أقوى فيزداد اليقين. انتهى.

والدلائل المذكورة سمعية وعقلية على حسب درجة المستدل، ثم إن المؤمن يخاف الله لعصيانه أو لهيبة جلاله، وتطمئن نفسه باليقين متى كثرت الدلائل؛ فالإيمان إذن يشمل الأعمال القلبية والأعمال الحسية، ويؤيده حديث الشيخين، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الإيمان بصع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إمطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان». اهـ. فالإيمان يزداد وينقص على مقتضى أعمال العبد.

قال حمري حبيب وكان له صعبة: إن للإيمان زيادة ونقصاً قيل له: فما زيادته؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه فذلك زيادته، وإذا سهونا وغفلنا فذلك نقصانه. اهـ.

أقول: ولما كانت هذه الآيات بهذه المثابة بحيث تجمع فروع الدين من العقلي والعملي، وبها وبحديث الشيخين صار المؤمن حقاً عزيز الوجود، فإن اتصف بوصف نقص آخر. أقول: لما كانت كذلك أورثت خلافاً بين المتقدمين الأجلاء من أمة الإسلام. هل يقول المسلم: أنا مؤمن حقاً، كما في هذه الآية، أم عليه أن يحترس؟

وأصحاب أبي حنيفة رحمه الله لا يمتنعون المسلم أن يقول أنا مؤمن حقاً، وأصحاب الشافعي رضي الله عنه يقولون: الأولى للمسلم أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله.

وسأل رجل الحسن البصري رضي الله عنه، فقال: أمؤمن أنت؟ فقال الحسن: إن كنت سألتني عن الإيمان بالله وملائكته ورسوله واليوم الآخر والحمة والتار والبعث والحساب، فأنا بها مؤمن، وإن سألتني عن قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ فلا أدري أنا منهم أم لا.

هذه جملة صالحة من مجامع أقوال ساداتنا وآبائنا المتقدمين، فهل نحب أن ألقى إليك ما نتيجة هذه الأقوال للمسلمين في المستقبل؟ أقول لك: إن آباءنا السابقين قد أحصروا لنا الحجارة والأجر والجص والزجاج والخشب والحديد وجميع ما يلزم لبناء البيت العظيم وهو الإيمان، وقالوا لنا: هذه تركناها لكم فابنوا مساكن الإيمان وأسسوه، وهانحن أولاء قد مهدنا لكم الطرق وسهلنا لكم السبل، فعملينا الأساس وعليكم البناء.

هذا ملخص ما ذكرناه في هذا المقام، اجتهد أبو حنيفة واجتهد الشافعي في هذه الآية، وهذا الحسن وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين، فاسمع ما وقر في نفسي مفصلاً موضحاً، أعلم أيها الذكي أنني مسؤول عن العلم وعن الأمة، وأنت وجميع من قرؤوا هذا الكتاب وأمثاله عن هذه الأمة مسؤولون، المسؤولية مشتركة بين أهل العلم لا فرق بين متقدم ومتأخر.

أقول : اعلم أن الإنسان في أول أمره يجول بحاطره أمور مجهولة عمومية وهو يحول فهمها فلا يقدر ، حتى إذا كشف الحجاب كان ذلك اطمئناناً للنفس ، والاطمئنان هو سعادة الدنيا والآخرة ، يسمع الوعيد ويخاف ربه من ذنوبه ، فإذا أكثر الاستعمار والاعتسار والنظر فاستصر ، عرف الحقائق فاطمأن قلبه ، ولأول الإشارة بقوله : ﴿ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ ، ولثاني بقوله : ﴿ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا ﴾ ، وقوله في سورة أخرى : ﴿ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴾ [الرعد : ٢٨] لا تطمئن القلوب ولا يكون الإيمان حقاً مستكماً جميع شرائعه إلا إذا قما بما جاء في حديث الصحيحين في الإيمان ، وأتينا بشعب الإيمان كلها ، الله أكبر ، ما الإيمان الحق ؟ الإيمان الحق علم وعمل ، العلم له فروع والعمل له فروع ، فروع العلم كثيرة والعمل فروعه كثيرة ، ذكر الله إجمالاً لهذا كله في هذه السورة خمسة أمور ، ولكن حديث الشيخين جعله جميع فروع الحياة صغيرها وكبيرها ، جل العلم وجلت الحكمة وبصح العلماء وجد الأئمة وصدق رسول الله الذي هو أفضل من الجميع ، وكيف لا يكون كذلك ، إنه جعل الإيمان أشبه بهنسان . الإنسان له عقل يفكر وجوارح وحواس ، الإنسان لا تتم إنسانيته إلا بجميع الحواس والعقل وسائر لأعضاء حتى الظفر والشعر ، وهكذا الإيمان إن لم يستكمل هذا كله فإنه لا يكون حقاً ، كما إذا لم يستكمل الإنسان جميع هذه القوى والقدر فإنه لا يكون تام الأعمال .

إن البوة أبارت الموضوع وشرحت ، ولكن الأئمة تحيروا واختلموا وكل له حجة ، الإنسان إذا نقص طفرأ أو إصبعاً أو عيناً أو أدياً فإنه لا تلب منه صفة الإنسانية ، ولكنه يكون غير متمكن من جميع مطاله ، بل يبقعه بمضها ما دام أنه من نوع الإنسان ، هكذا الإيمان لا يقال إنه قد ذهب من لإنسان إذا نقصت بعض الأعمال ، ولكن لا يكون مستوفياً جميع ما يكون به الكمال .

ولكن هنا حكمة عجيبة وآية غريبة وبدائع مذهبة ، يقول الله : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا دُخِرَ اللَّهُ وَجَلَّتْ قُلُوبُهُمْ ﴾ الخ ، لم يقل : المؤمن ، بل قال : المؤمنون ، كأنه فتح لنا باب حل اشكلة التي حيرت الآباء ، بل فتح الباب على مصراعيه فعلاً ، وهأنا إذا أدخل معك في ساحات العلم الواسعة ، وأشرب معك من رحيقها المختوم والشراب المعتق اللذيذ للشاربين .

علم الله قل أن يخلق الناس وقبل أن ينزل القرآن أن الحياة لا كمال لها إلا بالاجتماع ، والناس في اجتماعهم أشبه بإنسان واحد ، فكل واحد عليه عمل لا يناسب الآخر ، فإذا لم يقدر صاحب العلم على عمل ما قدر عليه صاحب العمل ، وترى النجار والحديد والزجاج وصانع الكهرباء وسائق القطار وصانع لسفن ومحرك الطيارات والمنطاد كل واحد قام بعمل لا يحسنه الآخر ، فاجتماع هؤلاء يكونون قد أكملوا الإيمان في الأمة .

ثم إن علماءنا رحمهم الله هم الذين قالوا إن هذه فروض كفايات ، فمتى قصرت الأمة في أمر منها عذب المجموع في الدنيا بالدلة ، وفي الآخرة يحونهم على التقصير ، فالأمة كلها متضامنة هنا في الدنيا و الآخرة ، فأنا مكلف أن يكون في بلاد الإسلام كل صناعة وكل علم ، ومعنى ذلك أن أكون مساعداً بالمكر أو بالمال أو بما أستطيع فعله ، ومتى قصرت كان إيماني ناقصاً على مقدار تقصيري في مفعة المجموع ، فمتى استكمل في الأمة أحبها بما يطابق زمانها ، كان الناس في حال تشابه حال تدم للإيمان ، ولكل فرد قسطه من الكمال الذي يناسبه ويلائمه . فإذا سمعت أصحاب الشافعي يحترسون من قول

القاتل : أنا مؤمن حقاً ، وإذا سمعت الخفية لا يمتنعون أن يقولوا : أنا مؤمن حقاً ، وإذا سمعت الحسن يقول : أنا لا أدري حالي فيما علنا الإيمان بالله . الخ .

فاعلم أن ما ذكرناه لك واف بما قالوه كاف ، إن الحسن يعلم أنه لا يقدر أن يقوم بجميع الأعمال ففي حديث الصحيحين : « الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله » الخ . وقد تقدم ذكره قريباً في هذا المقام .

إذن الإيمان لا يندر زراعة ولا تجارة ولا صناعة ولا سياسة ولا طرقاً تمهد ولا أنهرًا تحفر إلا دخلت فيه ، فإذا كان الكناس والزبال ومصلح الطرقات للقطرات ، ورجال مصلحة المجاري التي في القاهرة التي لا عمل لها إلا إخراج المواد البرارية منها إلى جهة الجبل الأصفر بالخانكة

إذا كان هؤلاء كلهم أعمالهم من الدين الإسلامي بنص نفس الحديث فإذا الإيمان في ديننا قد ابتلع جميع الفنون والصناعات ، هذا هو الدين ، وهذا هو الذي أخاف الشافعي والحسن أن يقولوا نحن مؤمنون حقاً ، وعلى هذا يكون المؤمنون في هذا الزمان مقصرين حقاً ، ولا يقولون : إنا مؤمنون حقاً ، لأننا قصرنا في الأعمال العامة التي نص بعض علماء الأصول أنها أفضل من فرض العين .

هذا هو الجواب الذي فتح الله به في هذه المسألة ، وصار الإيمان حقاً يرجع لشيوخ الطام العام في الأمة ؛ فعلى مقدار استتاب النظام وكمال العلوم والصناعات يقال : إن هذه الأمة إيمانها حق وكامل ، وعلى مقدار النقص يكون النقص ، والأفراد في الأمة متضامون لم يخلق الإنسان وحده

يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث : « إمطة الأذى » ، ومعنى ذلك المحافظة على راحة الجمهور ورفاهيته ، وهذا لا يتم بالأعمال الفردية البتة ، إننا لم نقدر أن نخرج القاذورات من القاهرة إلا برجال متعلمين .

إذن علينا أن نجتمع شملنا لنسائر مصالح الحياة ، فمتى كملت كنا مؤمنين حقاً ، ويكون الفرد الواحد إيمانه على مقدار ما أثر في هذه الحياة العامة . هكذا يقول هنا : ﴿ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ، ولم يقل : المؤمن مشيراً بذلك إلى الاجتماع العام كما في قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ﴾ [المائدة : ٥] بالنون لا بالهمزة مشيراً للجميع .

وياك أن نظن أنني أريد إيماناً خيالياً للمجموع ، كلا ، بل أقول : إن كمال المجموع في المصالح الدنيوية والأخروية يدعو لتكميل إيمان الأفراد ، وذلك بتعاونهم واتحادهم . فالمؤلف يعين القارئ على إحداث الأعمال النافعة ، والقارئ بمصادره إخوانه فيحدثون أعمالاً في نظام الأمة ، وهذه الأعمال ينتفع بها الكاتب وغيره من عباد الله . ومن أهم أعمال الإيمان الصلح بين المتخاصمين عملاً بقوله تعالى : ﴿ وَأَصْلِحْوا دَاتِ بَيْنِكُمْ ﴾ .

الصلح في بلاد الإسلام

يقول الله : ﴿ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا دَاتِ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ ، إن هذا من أهم شعب الإيمان ، ولذلك ذكرها هنا ، فإذا كان الإيمان يدخل فيه إمطة الأذى من الطريق ، فما أحرى أن يدخل فيه ما ذكره الله هنا من الصلح بين المتخاصمين ، فإن إمطة الأذى من النفوس وأحياءها بالمودة والمحبة أفضل وأفضل وأفضل آلاف آلاف من إزالة الأذى من الطريق

إن الأمة المخرقة المتباغضة لا ترفع مناراً، ولا تدفع عاراً، ولا تودي ناراً، ولا تحفظ الحرث ولا النسل، بل يقربها البلاء، ويجر عليها أذياله الردى، وتنغمس في العداوات، وتغرق في بحر الضلالات، وحيط بها الأعداء، ويستفحل الداء ويستعصي الدواء.

ولعمري ما قلل الإيمان ولا أضعف شوكة أهله إلا الجهل العاصح الذي غمر هذه الأمم المسكينة، إذ جعلوا بأسهم بينهم شديداً، فهم في غمرة ساهون، والجهل مرتع وخيم، وأعشاب تبيض فيها وتفرخ نواصب الغربان ومنقرات الدمار.

أمر الله عز وجل بصلح ذات البين في هذه السورة، ثم ذكر حقيقة الإيمان أو الإيمان الحق، وحر العلماء في وصفه وعرفت مقصود القرآن والسنة والأئمة أنه عبارة عن حقيقة جامعة لجميع أعمال الحياة الدنيا والآخرة، فالإيمان أمر واحد، كما أن الإنسانية عبارة عن الجسم والروح من حيث الكمال فالجسم بلا روح ليس بإنسان، والروح بلا جسم نسميها جنأ أو ملكاً، فما دنا في الأرض فعلينا حفظ الأمرين «الجسم والروح» هكذا الإيمان، وهذه الحقيقة الإيمانية التي شرحها النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الإيمان هي ما شرحت ذلك الآن من النظام العام في الأمة. ولكن هذه الحقيقة لم يرد الأئمة رضوان الله عليهم أن يوضحوها، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أحاط بها في حديث الشيخين، لأنهم رأوا أن السائلين لم يستعدوا لفهمها. وهكذا الحسن رضي الله عنه، فكل من هؤلاء الأعلام نحا نحواً في الإيمان يناسب زمانه وعصره. ولكن هذا هو الزمان الذي يلقي العلم فيه صريحاً ولا يوجه إليه طعن ولا لوم ولا قدح.

إن نور النبوة يظهر في هذا الزمان حقاً، حقاً هذا هو نور النبوة ظاهر، نعم ظاهر في هذا التفسير ظاهر أشدّ انظهور أن المسلمين اليوم ساكنين متعطشون إلى العلم يريدون الهدى، والله لقد جاء الهدى ووضح الحق وجاء النصر، وهذه بشائر بنت اليوم هي بشائر العلم والهدى والنور المبين.

هذا هو الزمان الذي بحق لنا أن نكشف النقاب عن تلك الأنوار المحجبة التي منع ظهورها للناس فيما مضى نوازع الملوك فألحموا العلماء؛ فخطبوا الناس على قدر عقولهم، وما يسمح به زمانهم في حقيقة الإيمان، فالإيمان حقيقته اليوم في هذا التفسير مشرقة مسفرة ضاحكة مستشرة، وخصال الإيمان ترفع أعلام الدنيا والدين.

وقد أوضحنا لك فيما تقدم أن أهم خصال الإيمان صلح ذات البين، ولذلك خصصها الله بالذكر في هذا المقام.

الكلام على صلح ذات البين

قد ذكرت في المقام السابق مضار الشقاق، وأزيد الآن إيضاحاً فأقول:

إن المسلمين اليوم في قراهم وفي مدنهم وفي أصمهم ابتلوا بأمرين: أولهما شر من ثانيهما، وهما الجهل والشقاق.

إن الشقاق يكون على مقدار الجهل، والعلم هو الذي يجمع القلوب، وأين العلم في الإسلام الآن، فتش في القرى وفي المدن لا تجد إلا جهلاً فاضحاً وشقاقاً شديداً، وربما يقوم لنراع بين بعض الأفراد على شيء، لا يذكر وقد يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه.

القرى

لقد ولدت في بلاد الشرقية من البلاد المصرية، وكنت أقرب حركات الناس في إبان صغري، فكنت أراهم يحقرون كل صادق ويمقتون كل صريح العبارة ويعذونه رجلاً لا وزن له، وعندهم الرجل العظيم هو الذي يخادع الناس ويخدعهم ويقول بلسانه ما ليس في قلبه.

المدن

ثم إني وجدت أهل المدن الذين عاشرتهم عدة من السنين لا يعيشون إلا بالمحاباة والمباجلة. ولما قلت سعادة القلوب لعدم الإخلاص اخترع الناس سعادة لفظية. أما للعظماء فألقاب، للعامة كقولهم «سعادة الباشا» و«معالي الوزير»، ويلقبون سلاطيتهم وأمرائهم بأصحاب الجلالة أو أصحاب الدولة أو ما أشبه ذلك. كل هذا لكي يسمعوا باسم السعادة من جلسائهم، وهذه قامت مقام ما كان الشعراء في العصور الأولى يقومون به من مدح الملوك والأمراء. كل هذا يستعيب الإنسان عن المدة والسعادة الحقيقية النفسية بالسعادة اللفظية وليس معنى هذا أن كل من أطلق عليه لقب من هذه الألقاب لا عمل له أو لا سعادة، كلا، فكثير منهم يحسون في نفوسهم بسعادة عظيمة لما لهم من الأعمال، ولكن المقام مقام بحث وتنقيب، فإن قلة الإخلاص وعدم السعادة النفسية حملت بعض الأمراء في الأزمان السالفة على اختراع هذه الألفاظ السمجة ليستظل في ظلها الذي هو ﴿يَسْخُمُونَ﴾ (١٢) لا يابرون [الرواية: ٤٣-٤٤] و﴿يَتَمَيَّنُ مِنَ اللَّهِ﴾ [الرسالات: ٣١] بل هو شرير يرمى به عليهم ويورثهم ذلاً ومهانة ويتحملون ذلك لأجل المظاهر الكاذبة ويسعدون سعادة لفظية أي ليقال لأحدكم «سعادتك». وإذا كانت هذه حال المدن فإن التقاطع والتدابير يحصل بين القلوب إذ لم يجتمع على فصيلة إلا قليل، فلذلك كثرت الشقاق والتعاق، كل هذا للعلم الناقص أو للجهل المبين.

الأمم الإسلامية

اعلم أيها الدكي أن الأمة من الفرد، فأخلاق المرد هي أخلاق الأمم، فالذي رأيته في قرني ورأيته في بعض المدن رأيته بين أمم الإسلام قاطية

الأمم الإسلامية وجمعية الأمم في أوروبا

انظر رعاك الله، نحن أولاء في عصرنا الحاضر كيف نسع أوروبا لها جمعية أمم وإن لم تقم بواجبها، بل ظهر أنها تريد ابتلاع الشرق وهضمه. وأهم بلاد الشرق بلاد الإسلام. فلماذا ترى أمم الإسلام لا رابطة بينها ولا قوة تحفظ توارثها ولو صورة كجمعية الأمم الصورية، فإن هذه الجمعية وكذلك محكمة «لاهاي» ربما تأتيان بالعرض على طول الزمان، وهم الآن يلجؤون إليها عند الاصطدام، فلماذا ترى المسلمين ليس بين دولهم مثل هذه الجماعات.

الإصلاح العام

واعلم أن دواء هذا الداء في الأمم الإسلامية يجب له الشروط الآتية:

(١) أن كل من معنى له فكر يجب أن يبدئه بإخلاص.

(٢) يجب تعميم التعليم العقلي والديني، ولكن بشرط التعقل والتفكير، فقد مضى زمن الحفظ

بلا عقل، وفي هذا التفسير بعض طرق التفكير مطوكة.

(٣) أن تلقى آيات الأخلاق والمواظظ للمسلمين بهيئة جذابة، ولا يتكل الناس على المعسرين، بل يطعمون نفوسهم بطايع الكمال فيؤثرون في السامعين.

(٤) أن تلقى إلى الناس آيات العلوم التي تبلغ ٧٥٠ آية، بشرط أن يكون إلقاؤها بهيئة تعشقهم في مخلوقات الله، فيحبونه بجعل صنعه وبديع أعماله، كما ذكرنا في هذا التفسير غير مرة.

(٥) أن يستعد الناس عن التعالي في الألقاب، فكل أمة ارتقت أفلحت عن هذه العادة العقيمة التي هي بالأطعمال أولى منها بالرجال.

(٦) أن يتعلم الناس التعقل والإخلاص والاستقلال الفكري فكفى ما أصعاه.

(٧) ويجب الاتجاه الكلي لتعميم التعليم.

هذه هي التي تحدث في العقول انقلاباً وفي الأمم رجالاتاً، وهما تقدر أن تقول: تؤلف جماعات في كل قرية وفي كل مدينة وفي كل أمة لإصلاح ذات البين، وإذن تقبل النفوس قول المصلحين. فأما الآن فحسبنا الله ونعم الوكيل.

تحسر المؤلف على الأمم الإسلامية

فيا ليت شعري، متى نسمع بالتعليم العام «الإجباري» في الإسلام؟ ومتى نسمع اتحاداً بين الأمم الإسلامية كاتحاد الأمم الأوروبية ضد الشرقيين؟ ومتى نسمع شيوع العلم والصناعات بينهم؟ ومتى يكون لهم جمعية عامة للفصل في مشاكلهم المادية والأدبية، بل متى يكون فيهم حكماء ناظرون وعلماء مدققون وخلعاء لله في الأرض دارسون يظرون في أمر الأمم الإسلامية كلها شرقيها وغربيها؟ إن الله وضع المسلمين في وسط الأرض بين الشرق الأقصى وأوروبا، فمتى يقومون بهيئة الوساطة بين الطائفتين، ويكونون حكماً عادلاً بين الشرق والغرب؟ هذا هو المركز العام للأمم الإسلام. هذا ما سهرته ليلة الجمعة ٣١ ديسمبر سنة ١٩٢٦، وسأنتعه بمقالة كتبها قبل ذلك في بلدة المرج توضح ما في آخر هذا المقام إيضاحاً شافياً، فأقول: لله كتابان: كتاب يده، وهو عالم السات والحيوان ونحوهما وكتب أنزله كلاماً نسمعه، وهو الكتب السماوية. والكتابان متطابقان.

تفسير القرآن في الحقول والحشرات

هل لك أيها الدكي أن أحدثك حديثاً عجيباً بطول شرحه ويحسن وضعه؟ إن جمال الطبيعة وبها نورها وإشراقها وبدائعها شاخصات أماما ظاهرات بهجات، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهراً وهم عن التعمق معرضون. إن صلح ذات البين نتجت الاتحاد وحسن النظام في الأمة بأسرها وفي سورة «الحجرات» خاطب الله الناس جميعاً لأنهم عباده، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي خَلَقْتُكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْتُكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الآية ١٣] هاتان الآتان في القرآن. صلح ذات البين بين المسلمين، وتعارف بين جميع الناس. والمسلمون اليوم لم يقوموا بأولاهما ولم يسمعوا وصية ريت في ثانيتهما. ﴿وَمَنْ كَفَرَ فِي هَذِهِ بَعْدَ إِيمَانِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ [الأنفال: ٧٢].

فها أنا ذا أحدث المسلمين المعاصرين لنا والذين من بعدنا، وأذكر لهم نظرتي في الحقول، إذ توجهت إلى ناحية المرج من ضواحي القاهرة بمصر لأموور زراعية، خرجت وأنا كاره لأنني بزعمي كل ما يقطع النظر العقلي عليّ، فركبت القطار في الطريق الموصل من القاهرة إلى بلدة المرج، فماد

حصل ؟ عاودني الله بعبادة الإكرام . ذلك أنه قابلني بعض قراء هذا التفسير وهو مفتش من مفتشي الزراعة ، وقد توجه للمرج ليشرف على أعمال فرقته من العمال التي تقتل الحشرة الفانكة بالأشجار المسماة «بق الهيسكس الدقيقي» ، فقلت له : صف لي هذه الحشرة . فقال : إن «بق الهيسكس الدقيقي» من الفصيلة النصفية الجناح ، وهي ذكور وإناث ، والذكر أصغر حجماً من الأنثى :

(١) وطوله من ملليمتر تقريباً إلى ملليمتر ونصف .

(٢) له أجنحة .

(٣) عدد أفراد أقل من عدد أفراد الإناث .

(٤) الأنثى لونها قرنفلي فاتح ، بيضاوية الشكل ، تعلو جسمها طبقة شمعية .

(٥) طولها من ملليمترين إلى ٣, ٥ ملليمتر .

(٦) تضع الأنثى بيضاً من ١٥٠ بيضة إلى ٣٠٠ بيضة ، والبيضة لا ترى إلا بالمنظار المعظم

(٧) يكون البيض في كيس شمعي يسمى كيس البيض ، وبعد ٦ إلى ٩ أيام يفقس حسب حالة الجو ، وتخرج صفارته نشطة جداً شكلها كشكل الحشرة الكاملة ، وتكون هذه الصفار في أول أمرها

دات أرجل ، ثم تغير جلدها أكثر من مرة فتترك الأرجل معها ، وهكذا الزوائد التي نحس بها ، وتكفي بأن تصع خرطومها في النقط المهمة في الأعصاب وتتعلق بها وتمتص العصارات ، ولا تزال تلك الصفار تغذي أربعة أسابيع ، ثم تستعد للحمل كأمهاتها ، وهذه لا تحتاج إلى الذكور ، فبعضها يلقحها ذكورها وبعضها يتكون البيض فيها ، ولا تحتاج إلى ذكر ، وهذا من العجب ، فقد أطلعني ذلك المفتش على الكتاب المطبوع فوجدته كما قال ، وقال : إن الذكور أكثرها يموت .

(٨) إن هذه الحشرة تفرز مادة كالدقيق على جسمها ، وقد رأيتها أنا بعيني رأسي ، وهذه المادة

تقيها المؤثرات الجوية ، وهذه الحشرة تنام في أوائل أكتوبر إلى حوالي نصف مارس وبعد ذلك تستيقظ . فسألته : في أي تاريخ جاءت هذه الحشرة إلى مصر ؟ فقال : من سنة ١٩١٢ ميلادية ، أحضرها رجل إنجليزي اسمه المستر «براون» من الخارج ، قلت : وكيف ذلك ؟ قال : أحضر نباتاً من بلاد أوروبا يسمى «الهيسكس» فسميت باسمه ، وقد كان مصاباً بهذه الحشرة فأخذت تنتشر من هذا النبات الذي زرعه ببلادنا للزينة فقط إلى أشجارنا من التوت والبق والبلخ والخرنوب والقطن والبنياء والتيل ، وانتشر في القاهرة وصواحيها والجزيرة وبني سويف والفيوم وسوهاج ومركز جرجا والإسماعيلية والسويس . كل هذا حصل بسبب ذلك النبات الذي أتى به المستر «براون» الإنجليزي . فقلت : وكيف تكون العدوى ؟ فقال : تكون بالماء والهواء وبالحيوانات ، وذلك أن الهواء يمر بالشجر فيحمل معه تلك الحشرات إلى شجر آخر سليم ، وهكذا الماء والإنسان والحيوان ، فالماء تعلق به تلك الحشرة وكذلك يد الإنسان وثوبه ، وهكذا الحيوانات يعلق بها إذا لامست هذا الشجر . ثم إن هذه الحشرات لا تمتص إلا في النقطة التي فيها نمو الشجر ، ومتى امتصت العصارة رأيت الورق بجانبها يتقلص ويتجمد ، وهكذا العنكبوت كله ثم الشجرة ، وهكذا الشجرات حولها . ثم أخذي المفتش وأراني العمال يرشون الشجر والورق والأغصان بالماء الذي فيه «بتروول ثقيل» أي لم يصف ، وهذا البتروول مستخرج من البلاد المصرية بقرب السويس ، ومع هذا أيضاً طين من طين «قنا» والأجزاء هي واحد

وأهل الشرق وأهل الغرب جميعاً يحتاج بعضهم إلى بعض . قال : ثم ماذا ، زدني إيضاحاً . قلت : إن اتحاد الذكر والأنثى في أدنى النبات وأدنى الحيوان وشواذ الإنسان رمز إلى اتصافهما مقاصد وغايات تجمعهما . والذكورة والأنوثة المذكورتان لا فرق بينهما وبين سائر أعمال الحياة ، فأهل الشرق والغرب يحتاج بعضهم إلى بعض .

الآن ترى أن الحشرة المذكورة وهي «بق الهسكس» قد انتقل مع الشجرة من الأقطار البعيدة ونقل العدوى إلى القطر المصري في أشجاره ؟ قال : وما فائدة هذا ؟ قلت : فائدته أن كل مصيبة تحمل بأمة تضر بغيرها على هذه الأرض . فالطاعون والجذري والحمى وأنواع كثيرة من الأمراض تأخذها الأمم بعضها عن بعض ، ولذلك ترى لكل أمة على حدودها مكاناً تمتحن فيه القادمين ليظنوا أنهم مرض معد أم لا ، وهكذا ، وإذا حصل قحط في أمة أثر في غيرها من الأمم .

ولقد كن للحروب الأهلية في بلاد الصين في هذه الأيام ، ولا اعتصاب عمال مناجم الفحم في بلاد الإنجليز أثر سيئ في رخص أسعار القطن المصري ، ومساعدته على ذلك كثرة القطن الأمريكي . فانظر كيف صار الناس على الأرض متضامنين وهم يجهلون أنهم متضامنون ، متصلين وهم يجهلون أنهم متصلون ، يسهم علاقة كبيرة في السراء والضراء وهم يجهلون ، عمهم السلك الكهربائي وأحاط بهم من كل جانب نظام بريدي وآخر جوي ، واتصل الشرق بالغرب ، وحلقت الطائرات التي صنعها الإنسان في الجو . وفي هذه الأيام فبراير ١٩٢٧ صنع الألمان طائرة تحمل جميع ما يلزمها مدة ، بحيث تطير حول الكرة كلها وترجع إلى مكانها من غير احتياج إلى ذخيرة أخرى .

ليس هذا بعض قوله تعالى : ﴿ تَبَارَكُ الَّذِي أَنشَأَ لَكُم مِّن دُونِي ذَاتًا وَأَنشَأَ لَكُم شُجُونًا وَقَبِيلًا يَتَعَاقَرُونَ ﴾ [الحجرات : ١٣] ، هذا هو بعض التعارف قد ابتدأ . فقال : يا سبحان الله ، قد كان أول الكلام لا يشعر الإنسان فيه بأن له مناسبة لهذه الآية حين ذكرتها ، لم ندر أي مناسبة بين نبات «الهسكس» وبين هذه الآية ، فظهر أن الذكورة والأنوثة في العالم الإنساني والنباتي والحيواني قد اتحدنا في بعض أفرادها وكان ذلك في الإنسان رمزاً إلى توثيق الروابط في سائر مصالحة . فلأول رمز بقوله : ﴿ خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنْثَى ﴾ ، وللثاني الرمز بقوله : ﴿ يَتَعَاقَرُونَ ﴾ .

قلت : إذن هذه الآية وردت لخطاب العقل الإنساني العام ، ومعنى هذا أن المسلمين يحسن لهم أن يقوم فيهم حكماء وفلاسفة ، ويدرسوا نظام الوجود ويعرفوه كالذي ذكرته في كتابي «أين الإنسان» اندي عرفه أهل أوروبا أنه خطاب للأمم كلها ويبين أن العقل يبين أن الناس متحدون أصلاً وغاية ، وأنه يجب أن يكون هناك نظام عام يجمع الصرر والصرار من أي نوع ، ويسمون هذا النظام التعارف . قال لي . ولكن المسلمين الآن ليسوا قادرين على ذلك . قلت : نعم ، والسبيل إلى ذلك أن يقوم فيهم مفكرون ويعمموا التعليم في الأمم الإسلامية ويجعلوا لهم نظاماً يسمى «إصلاح ذات السنين» ، وهو المذكور في هذه الآية : ﴿ وَأَصْلَحُوا ذَاتَ نَفْسِكُمْ ﴾ .

فها هنا درجتان في الإصلاح : درجة إصلاح ذات اليمين بين المسلمين ، والدرجة الأخرى درجة التعارف العام بين أمم الأرض كافة . قال : وما السبيل إلى ذلك ؟ قلت : السبيل إليه هو ما ذكرته في هذا التفسير وما يذكره غيري من علماء الأمم الإسلامية في أقطار الأرض .

أقول : فليقم كل مفكر في الإسلام بفهم المهم من هذه الآراء في الإسلام ، وليعمم التعليم ، لأنه لا حياة ولا سعادة للأمم إلا بالعلم . وقيل في المعنى .

ما الفصل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء

وهناك يظهر المصلحون الذين يصلحون ذات البين بين أمم الإسلام ، حتى يكونوا على الأقل أشبه بالممالك المتحدة بأمريكا التي ليست عندها هاتان الآيتان ، أو كأمم الألمان الذين لا يقرؤون هذه الآيات . اللهم إنك أنت الذي زرعت البات ، وخلقت الحيوان ، ونظمت الإنسان ، وأعطيت كل شيء خلقه وهديته ، وجعلت الذكورة والأنوثة في الإنسان رمزاً إلى اتحاد أصله وغايته ، واللهم أئماً أن تعمل لهذه الغاية بالبريد الحوي والأرضي والطرق البرية والبحرية ، وأئمت المسلمين قروباً وقروباً وقروباً ، ثم أنت الذي جعلت أمثال هذا التفسير في الأمم الإسلامية ، والآراء التي تصدر من كبار الأمة في عصرنا موقظات لشعوب الإسلام أن يدرسوا نظام الوجود ويعمموا التعليم كما قدمنا ، ويتدثروا بصلح ذات البين بين المسلمين . ومتى تعارفت هذه الأمم كانت سبباً في التعارف العام ، أو على الأقل قبلت هذا من المصلحين في جميع الأمم ، فإصلاح ذات البين المذكور في هذه الآية يتقدمه دروس العالم

فإذا كنا نرى أننا قد طلبنا التعارف العام بآية «الحجرات» ونداء الله للناس جميعهم ، فبالأولى علينا صلح ذات البين بيننا الذي هو في هذه الآية . فانظر كيف كان التعارف العام لسائر الناس ، والصلح الخاص بين الأمم الإسلامية .

ولا جرم أن انصلح والمودة أخضر من التعارف العام ، وهذا عجيب إذ وضع في كل آية ما يناسبها ، والتعارف للعموم والمصالحة للخصوص ، أي : لخصوص الأمم الإسلامية . اللهم إن المسلمين لم يعملوا اليوم لأخص الأمور فضلاً عن أعمهما ، ولن يوقفهم إلا أن يتذكر عقلاؤهم في أمثال ما نكتبه في هذا التفسير اللهم إنك أنت الذي حكمت على الإنسان أن يحتاج إلى الطيور في أوكارها لتلقي له الحشرات الآكلات لزرعه ، كأي قردان والغراب وغيرهما مما مر ذكره في سورة «المائدة» في مقدمتها ، وهكذا العنكوت التي في سورته ، إذ يأكل الحشرات أيضاً ليقى زرعنا سليماً ، فكأنك جعلت هذه المخلوقات الحية كأسرة واحدة .

وقلت في سورة «الأنعام الآية : ٣٨» : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُنِمْ مِنْكُمْ لَكُمْ يَوْمَ الْحِسَابِ فَجَعَلْنَاهَا أَمْثَالاً ، ثُمَّ أُنِمْ فِي الْعُلُومِ فِي الشَّرْقِ وَالْعَرَبِ أَسَا مَلْرَمُونَ بِالْمَحْفَظَةِ عَلَيْهَا لِنَسَاعِدْنَا فِي بَقَاءِ نَبَاتَاتِ الطَّيْرِ مَسَاعِدَاتٍ وَذَوَاتِ الْأَرْبَعِ مِنَ الْبَهَائِمِ وَالْأَنْعَامِ مَسَاعِدَاتٍ ، فَهَذِهِ أُمَمٌ أَمْثَالُنَا فَلْنَحَافِظْ عَلَيْهَا لِأَجْلِ حَيَاتِنَا وَمَعَاشِنَا .

وإذا كان هذا شاملاً مع الحيوان الأعجم فهانحن أولاء مع الإنسان العام عليه أن نسعى للتعارف معه كما نتعرف بالحيوان وندرسه ، ثم هانحن في هذه السورة أئمت لنا بأخص من ذلك وهو صلح ذات البين بيننا .

الهم إن الأمم الإسلامية اليوم في قصور معيب وتقصير مخجل ، فلا ينهم انفسوا ، ولا مع الأمم تعارفوا ، ولا للأمم الحيوانية درسوا ، ثلاث درجات جهلواها : درجة الحيوانية والإسلامية والإنسانية المذكورت في «الأنعام» و«الأعقاب» و«الحجرات» على هذا الترتيب .

وأخص هذه الدرجات ما نحن بصدد الآن في هذه السورة، وهذا هو تفسير آياتنا التي نحن بصدد، وهي: ﴿وَأَصْلَحُوا دَانَ بَيِّنَاتٍ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾، وهذه أول الدرجات اعتقاداً وعملاً، ويليهما التعارف العام المذكور في «الحجرات»، ويليهما دراسة الأمم الحيوانية على اختلاف أنواعها، هذا هو الذي يجب على المسلمين فليدرس ولينظر.

ما فوق المادة

تدليل لهذا المقام

قال صاحبي. لقد قلت: إن هناك نظراً يؤدي إلى ما فوق الأمور المادية، فما معنى هذا؟ وهل الإنسان يرتفع عن المادة في هذه الأرض؟ قلت: أعلم أنا بحسب في نفوسنا في هذه الحياة بسرعة شديدة إلى حال عالية، وذلك كما في هذا المقام، يتعالى الإنسان عن ملاهيات الأجسام إلى أقصى مرام؛ فخيرني رعاك الله ألم أبين لك أن كل عالم يعلم قد حصر عقله فيه؛ معالم الهندسة يبحث عن الأشكال ونتائجها، وهكذا علماء الزراعة لا يدرسون إلا ما يخص ما هم فيه، كهؤلاء الذين يقتنون الحشرات، إن هؤلاء لا يستلذون اللذة التي يجدها صاحب العلم العام.

إن الإنسان على الأرض مغلوب على أمره، خاضع لهذا الجسم، يسعى لنموه وحفظه، فشفه ذلك عن النظر العام والتفكير في بديع صنع الله، وهذا التفكير هو لب الدين الإسلامي، قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ حُسْنِهِمْ فَتَقْصِرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١] وقد اصطفى الله أناساً وهم الأنبياء، فلهم نزعة إلى النظام العام، فإذا نظروا في أمثال هذه الحشرات وفي سعادة الأمم وشقاوتها وفي نظام السماوات والأرض وفي الحياة والموت وفي القحط والجذب والخصب، كانوا عند ذلك النظر كالمجردين عن هذه المادة. اللهم إن عقولنا التي غمست في أجسامنا قد حبست عن عالمها الجميل. إن هنا نظاماً أدركناه، وهذا النظام استوى فيه ما يؤلمنا وما يسرنا، فإن حشرات الهلاك وحشرات الحياة قد ساعدهما الله وحفظهما ورزقهما.

إذن نظام هذا الوجود الذي نعيش فيه، تكافؤ الخير والشر والضر والنفع ولذلك نحمد عدنا موتاً وحياة، امرأة ولد وملك يقض الأرواح، فهاها تعاون بين الحياة والموت والخير والشر، ونحن بذلك ممتحنون. لو كانت العاطفة الإنسانية كاملة لاستوى عندها الموت والحياة والخير والشر. إن نظام الوجود ساوى بين الأمرين ونظام الوجود محكم.

إن العقل الإنساني متى قرأ الحكمة عرف أن هذا النظام جميل، وأن الموت والحياة والخير والشر، صوريان لنظام هذا الوجود، ومع هذه الحكمة التي يعرفها نراه يحزن ويفرح، وهذا نقص مشين مزرنا، دال على نقصنا في هذا الوجود، ولعلنا في عالم بعد هذا يتساوى عندها الخير والشر، فتكون عواطفنا سائرة على نظام عقولنا.

اللهم إن العواطف لا تكون كاملة إلا إذا كانت جارية على نسق نظامك العالي، ونحن اليوم على الأرض أطفال في أحوالنا، ونحن سائررون إلى هذه العاية حتى توازي عواطفنا نظامك، ونكون ﴿عَنِ سُرْرِ مُتَقَبِّلِينَ﴾ [الصافات: ٤٤] لا هم ولا حزن، ونكون راضين رضاء تاماً بنظام هذا الوجود الذي هو على أتم نظام.

إن الإنسانية الجاهلة اليوم سترتقي إما في الأجيال الآتية وإما في عالم الأرواح، ولا سبيل لسعادة الإنسان إلا بالاتحاد العام والوثام التام بين الأرواح، بحيث يكونون في العالم الروحي متحدين متحابين وتزول الفوارق بينهم فليكن المسلمون اليوم مستثنين بصلح ذات البين بينهم، ثم يتبعون ذلك بالتعارف العام بقدر الإمكان حتى يعم الإصلاح، ويوم القيامة يوضع الناس في مراتبهم وأحوالهم: إما في نعيم، وإما في جحيم. إن صلح ذات البين والتعارف العام للأمم من الأنوار التي ينفذها الله في قلوب الخواص من عباده لتتهدي الأمم ويستبرر الوجود.

قال صاحبي: اضرب لي مثلاً لهذه الصفة العالية قلت: إن مثلها كمثل الطيب، فإنه أفضل وأرحم للمريض، يقطع عصوه وهو رحيم، فليس يكون المريض مستمعاً بالطيب حق الانتفاع إلا إذا أدرك لغرض من عمله، فالطبيب برحمته لا يبالي بالآلام التي تعترى المريض من جراء تعاطي الدواء هكذا الله تعالى والعوالم التي تتولى نظام هذه الدنيا يريدون الإصلاح العام، ولا يباليون بحشرة تأكل الزرع، وطاعون عام وأمراض فائكة، لأنهم يلهون التدبير العام، فالأرض كلها أشبه بإسان واحد، فموت أمة وحياة أخرى وسعادة أمة وشقاوة أخرى، أشبه بما يعترى الإنسان من خلق شعره وتقليم أظفاره تارة وتطويلها أخرى، ومرض عضو وصحة آخر، فطر العالم الأعلى الذي يتلقى الأمر عن الله هو هذا النظر. فقال: من أين أتى هذا القول؟ قلت: أنا لم أقل أحداً، وإنما هذه خواطر هجمت على النفس، ونفوسنا لها اتصال بعوالم أخرى، فأنا أحس الآن بأن هذا المعنى حق، وأن هالك عوالم أرقى منا نظرها للأرض، هذا هو النظر لأنني أنا وأنا في هذه الأرض أجد في نفسي سروراً ولذة وإشراحاً عند إدراك نظام هذه الحشرات الفائكة بأشجارنا المهلكة لزرعنا، فلماذا هذه اللدة، وكيف أدركتها نفسي كما أدركت وسرت بنظام الحشرات اللاتي تكون سبباً في القاح النبات، فإذا كانت نفسي على هذا النمط، أي: تسر بحسن النظام سواء أكان لشهوتها أو لصدها، فهذا دليل أن هناك عوالم هذأبها، تشرف على عملنا وتجعله أمامها كأنه مدرسة أو حيوان لا تفعل فيه إلا المصلحة العامة.

إن سرورنا بانظام العام وابتهاجنا به سعادة وبهجة وجمال. فقال: وهل السرور بذلك واللذة تكون لكثير من أهل العلم، وهل هذه دائمة؟ قلت: كلا، إن نفوس الحكماء تشعر بها في أوقات قليلة ثم تغلب عليهم العوالم الأرضية، فيحزنون ويفرحون كبقية الناس، وإنما يتسلون بالحكمة تارة وبالرضا أخرى، فأما عدم الإحساس بالألم فهذا غير معقول. اللهم إذا زهل الإنسان ذهولاً علمياً أو دينياً أشبه بذهول المنوم - بالفتح - بالمفتاطيسي.

ولقد شرح هذا الإمام العزالي في الإحياء فاقراء هالك في «باب الحب»، ويشير إلى هذه المرتبة قوله تعالى: ﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا إِنَّ ذَبِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الكهف: ٢٢٠-٢٢٣]، فمن أين أن الله هو الذي أعطاه ومنعه فإن ذلك يحفف الألم، ومع المتداومة والصبر بصير الألم كالعدم. قال صاحبي: ما ملخص هذا الموضوع كله؟ قلت: نحن في تفسير: ﴿وَأَصْلَحُوا ذَاتَ بَنِيكُمْ﴾، فدرسنا حشرة «الهبسكس» وهي نوزي الأشجار وتعدي أشجار الأمم الشرقية بعد الغربية، وقد حفظها الله لهذه العاية، وذلك يوجب تعاون الأمم جميعاً لاشتراكهم في الصراء، وأنشئ هذه الحشرة لا محتاج لذكر،

وكذلك بعض البسات فيه الذكورة والأنوثة معاً، وهكذا الخناثى من بني آدم، فاندكران والإناث في الأمم متحدون أصلاً وغاية، والله يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِمَّنْ دَخَرْنَا وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [الحجرات: ١٣] فما فرقهم إلا ليجمعهم، فرق الشعوب والقبايل، وما هو ذا يجمعهم كما فرق بين الذكر والأنثى وجمعهم، وهذا الآن واجب على حكماء أمة الإسلام، وأخص من ذلك صلح ذات بينهم.

ثم إن هذا النظر شريف وعال وحكيم، إذ يجعل للإنسان منزلة ملكية لأنه ينظر للعالم نظر الحكيم والملك ويحبه الله ويحب هو الله تعالى، لأن الحب على قدر العلم والتفكير والتبصر قال: إن الحشرة المذكورة تفرز مادة على نفسها لتحفظها من الحرق. فقلت: فائدتها عظيمة جداً، إنها تعطينا درساً أن جسم هذه الحشرة قد اكتفى بنفسه، ففرز منه نفس المادة التي تحفظه من الحرق، كجلود الأنعام وأشعارها وأوبارها، فهي كلها نسيج أجسامها.

هكذا الإنسان له نفس معذبة بالأطوار والأحوال والجهل، فبماذا يكسوها فيحفظها من الهوان؟ لا سبيل إلى ذلك إلا بأن تفرز النفس مادة تحفظها، ولا إفراز لها إلا العلم والعمل، فكل عمل وكل علم يرجع إلى النفس ليعطيها قوة، ولا جرم أن النظر العام الحكمي الذي نحن فيه الآن هو السند الأقوى والمقام الأعلى، وكلما زاد الإنسان اتساعاً في النظر والحكمة اشتدت قوته الروحية وبرعائه الفكرية وأمباله الملكية، وإذن يصلح ذات البين ويكون سبباً في تعارف الأمم في الأقطار.

تذكرة

سترى أيها الذكي إن شاء الله في سورة «الحجرات الآية: ١٣» عند قوله تعالى: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِمَّنْ دَخَرْنَا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ كيف كان خلق الذكر والأنثى في العالم الإنساني متساويين تقريباً، وكيف كانت عقول الناس واستعدادهم موزعات على الأفراد بحسب الحاجة العامة للنظام المطلوب، وكيف كان ذلك موجباً تعاون الأمم عموماً، وكيف كان اختلاف استعداد الأرض واختلاف استعداد العقول يوجبان ذلك، وهكذا من المباحث التي وضعتها في كتابي «أين الإنسان»، ولخصه العلامة «سنتيلانة» الفيلسوف الطلياني في مجلة العلوم الشرقية، وهكذا ذكره الأستاذ البرون «كراديفو» في كتابه «مفكري الإسلام». وسترى ذلك التلخيص هناك وما بعده وما كنت لأعزم أن ذلك الكتاب كله داخل في معنى تلك الآية.

تبصرة في كتاب «أين الإنسان» الآتي في سورة «الحجرات» ومناسبه لها ما

وبيان أنه ملخص الآية هناك، وكيف كانت سورة «الحجرات» فيها الأمران معاً

الصلح بين المسلمين، والتعارف بين جميع الأمم

اعلم أيها الذكي أنني أول ما خطر لي تأليف كتاب «أين الإنسان» كنت أفكر في تعداد الذكور والإناث على سطح الكرة الأرضية، فوجدت أن هذا العدد متقارب في كل بلدة وقرية ومدينة وأمة وشرق وعرب، فأخدي العجب كل ما خد، وقلت في نفسي: كيف يتساويان؟ ولم كانا على قدر الحاجة؟ أليس ذلك بعناية خاصة؟ وعسى أن تكون جميع الصناعات والعلوم قد جعلت لها استعدادات في الفطرة، كما ظهر ذلك في الذكورة والأنوثة. بحثت هذا الموضوع بحثاً كثيراً، ورأيت أن

الأذكياء يقلون ، وأصحاب الأجسام العملية يكثرون على مقتضى المطلوب . ثم نظرت إلى نفس الأرض فوجدتها مختلفة البقاع استعداداً للمنافع المختلفة ، فثبت في نفسي أن هذه الدنيا وصنعها عجيب من حيث الأرض وصانعها للناس واستعدادهم ، فألفت الكتاب ، انتشر في أوروبا بلا قوة مني ، لأنني ليس لي معينون في هذا ، لأن الشرق ليس له عهد بعمل مثل هذا ، وذكرت في الكتاب أن الناس لا يهاهم عيش إلا إذا استخرجوا جميع القوى في الإنسان وفي الأرض ، ولا تتم هذا إلا بأن يكون الناس كأسرة واحدة

ولا عرف هذا أهل أوروبا قرطوه وخصوه كله . وسرى في سورة «الحجرات» ملخص الكتاب بقلم الكتاب الأوروبيين . انظر إلى سورة «الحجرات» ترهاك آيتين الأولى : ﴿إِنَّهُم أَخَوَانُكُمْ يَخُونُونَ إِخْوَتَهُمْ وَأَتَتْكُمُ الْغُلَامُ أَنْتُمْ نَجْتُهُمْ﴾ [١٠] ، والثانية : ﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِنْ ذَهَبٍ وَأَشْيٍ وَخَفَقْنَاهُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾ [١٣] الح . فالآية الأولى تنصق مع ما هنا ، فالمسلمون يكون بينهم الصلح والمودة ، ثم بعد ذلك يتعارفون مع غيرهم . إن في «الحجرات» الأمرين معاً فأولهما هو في السورة من الصلح بين المسلمين ، وثانيهما هو التعارف العام . وأهم ما في هذا المقال أن آية التعارف هي ملخص كتاب «أين الإنسان» .

ألا ترى رعاك الله أن مسألة الذكور والإناث التي في أول الآية هي عينها التي كانت أول ما فكرت لظهور الكتاب . وأن مسألة التعارف التي في آخرها هي بعينها التي قررتها في آخر الكتاب . ألا تتعجب معي أن يكون هذا الكتاب تفسيراً لآية واحدة من القرآن ، وتلك الآية متممة للآية هنا . فإن السلام العام يحتاج لأمرين : صلح خاص بين المسلمين ، واتحاد الأمم في الأعمال العامة . وانظر كيف كانت آية الصلح بين المسلمين جاءت في هذه السورة التي هي مقدمة في ترتيب على تلك السورة ، وأيضاً هي في «الحجرات» أيضاً مقدمة . ذلك هو العجب الذي ستراه واضحاً هناك . وهذا يدعو المسلمين إلى أمرين : صلح بينهم ، وتعارف بين الأمم وقد ابتدأ ثانيهما وشرع عقلاء المسلمين في أولهما ، فليشر المسلمون بعدنا ، وهذه من عجائب ومعجزات القرآن في هذا الرمان

كيف قصر المسلمون في قوله تعالى :

﴿وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ﴾

إن المسلمين ينقصهم الرقي في كل شيء ، إن المودة لا تكون إلا بعلم ، ومادام العلم قليلاً كانت المودة ضعيفة بل هي معدومة ، لا ترى بين المسلمين اليوم مودة كالتى تراها بين الأمم الأخرى ، نعم المسلمون مودتهم مخبوءة وليس يظهرها إلا الحركة العلمية والعملية .

وإني ليحزنني ألا أقرأ للمسلمين مثل ما قرأته اليوم ١٢ يناير سنة ١٩٢٧ أن أول معاهدة حرت بالتلفون الذي لا منك له جرت يوم ٧ يناير المذكور بين صاحب جريدة «النيويورك ورلد» وبين رئيس تحرير «الديلي اكسبريس» بلندن وببيها ثلاثة آلاف ميل ، أي نحو ثمن الدائرة المحيطة بالأرض ، وقد تبادلوا التحيات والأخبار عن جو البلدين «نيويورك ولندن» ، وأخذت صورة كل منهما وهو في بلده ، وأرسلت صورة الأول حالاً بطريق اللاسلكي ، وهكذا صور الأمواج عند تكلمه ، ونشر هذا كله في جريدة «الديلي اكسبريس» .

هذه هي مودآت الفرنجة والأمريكان أيها القارئ لهذا التفسير، فكر فيما أقول، وقل لي هل سمعت مثل هذا بين مصر وبغداد، أو بينهما والإستانة والأفغان، أو بينهما وبين شمال أفريقيا؟ كلا، فهذه أمم أقعدتها صفار العلماء عن العلوم وعن الصناعات، فجهلوا العالم الذي يعيش فيه وجعلوا أنفسهم. وسيكون هذا التفسير من مبادئ النهضة العلمية والعمل بعد العلم. انتهى.

فريدة مشرقة في سورة الأنفال والتوبة ثم القتال والفتح والحجرات

ومن عجائب القرآن أن ذكر الصلح جاء قبل الكلام على القتال والنصر في هذه السورة، ذلك لأن قتال العدو لا يتم إلا بعد اتفاق المجاهدين كما قلنا، فإذا تباغضوا فلا قتال ولا نصر. وانظر إلى سورة «الحجرات» التي بعد سورة «القتال» ثم سورة «الفتح» كيف ذكر فيها الصلح بين المسلمين والتعارف بين الأمم، كأنه يقول هنا: لا جهاد إلا بعد اتفاق الأمة واتحادها. ويقول هناك: إذا جاهدتم وفتحت البلاد فعليكم أمران: صلح فيما بينكم شامل كما كنتم قبل القتال، ثم تعارف مع الأمم، وتكون النتيجة هكذا صلح دائم قبل الحرب وبعدها في الأمة. ثم إنكم إذا ملكتم الأمم فتعرفوا مع دوام الصلح. هذا ما يؤخذ من ترتيب السور والآيات، والله على ما نقول وكيل. انتهى الكلام على القسم الأول.

القسم الثاني

﴿كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَرِهُوا﴾ ﴿١﴾ ﴿مُجَدِّ لُؤْلُوكَ﴾ ﴿٢﴾ ﴿فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُوتُ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُونَ﴾ ﴿٣﴾ ﴿وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَيْمَاتِهِ، وَيَقْطَعَ دَائِرَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿٤﴾ ﴿لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُسْطَلَّ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ﴾ ﴿٥﴾ ﴿إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِالْفِئَةِ مِنَ الِْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ﴾ ﴿٦﴾ ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ وَلِتَضْمِنَ بِعَ قُلُوبِكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ ﴿٧﴾ ﴿إِذْ يُغَشِّيكُمُ الْغَاسُ أَنَّهُ مِثْلُ نَبْتٍ فَيُنْزِلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَ بِكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْسَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ﴾ ﴿٨﴾ ﴿إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا سَأَلَنِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرَّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوَقَى الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ سَكْرًا بَنَانٍ﴾ ﴿٩﴾ ﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿ذَٰلِكُمْ فَذُوقُوهُ وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ﴾ ﴿١١﴾ ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا رَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمْ إِلَّا ذِكَارَ﴾ ﴿١٢﴾ ﴿وَمَنْ يُؤَلِّمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّمًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِتْنَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ﴾ ﴿١٣﴾ ﴿فَمَنْ تَقَتَّلُوا لَهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿١٤﴾ ﴿ذَٰلِكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ مُؤْمِنٌ كَذِبَ الْكَافِرِينَ﴾ ﴿١٥﴾ ﴿إِنْ تَسْتَفْتِحُوا فَقَدْ

جَاءَكُمْ الْفَتْحُ وَإِنْ تَتَّبِعُوا فَبِهِوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَعُودُوا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِي عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئاً وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَنْ يَخْلُ اللَّهُ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٧﴾

مقدمة في سبب غزوة بدر

روي أن أبا سعبان بن حرب أقبل من الشام في غير قريش في أربعين راکباً من كنانة قريش، منهم عمرو بن العاص، ومعههم جمال تحمل عطراً وميرة ويزاً [وهذا هو معنى اللطيمة]، حتى إذا كانوا قريباً من بدر - وهو ماء كانت العرب تجتمع عليه لسوقهم يوماً في السنة - فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبرهم فقال لأصحابه: «هذه غير قريش فيها أموالهم» وحرّضهم على الخروج إليهم، فخفف بعضهم وثقل بعضهم، فلما سمع أبو سفيان بمسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه استأجر صمصم بن عمرو العماري فحث إلى مكة، وأمره أن يأتي قريشاً يستغفرهم ويخبرهم أن محمداً في أصحابه قد عرض لغيرهم، فخرج صمصم سريماً إلى مكة، وكانت عائكة بنت عبد المطلب قد رأت رؤيا قبل قدوم صمصم مكة بثلاثة أيام أفزعها، فأخبرت بها أخاها العباس بن عبد المطلب قالت: رأيت راکباً أقبل على بعيره حتى وقف بالأبطح ثم صرخ بأعلى صوته قائلاً: ألا فانفروا يا آل عبد المطلب إلى مصارعكم في ثلاث. فأرى الناس قد اجتمعوا إليه، ثم دخل المسجد والناس يتبعونه، فينماهم حوله مثل به بعيره على ظهر الكعبة، فصرخ مثلها بأعلى صوته: ألا فانفروا يا آل عبد المطلب إلى مصارعكم في ثلاث. ثم مثل به بعيره على رأس أبي قيس فصرخ مثلها، ثم أخذ صخرة فأرسلها، فأقبلت تهوي حتى إذا كانت بأسفل الجبل ارفضت، فما بقي بيت من بيوت مكة ولا دار من دورها إلا ودخلها منها فلقمة. فقل العباس: والله إن هذه الرؤيا فظيمة فاكتموها ولا تذكرها لأحد.

ثم ذكر العباس الرؤيا للوليد بن عتبة واستكتمه إياها، والوليد ذكرها لأبيه عتبة، وفشا الحديث. قال العباس: فعمدت أطوف بالبيت وأبو جهل بن هشام في نفر من قريش يتحدثون برؤيا عائكة، فلم رأسي أبو جهل قال: يا أبا الفضل إذا فرغت من طوافك فأقبل إليا، قال العباس: فلما فرغت من طوافي أقبلت إليهم، فقال لي أبو جهل: يا بني عبد المطلب متى حدثت هذه النبوة فيكم؟ قلت: وما ذلك؟ قال: الرؤيا التي رأت عائكة. قلت: وما رأت؟ قال: يا بني عبد المطلب أما رضيتم أن تنسأ رجالاتكم حتى تنسأ سائرهم؟! لقد زعمت عائكة في رؤياها أنه قال: انفروا في ثلاث فستربص بكم هذه الثلاث، فإن يكن ما قالت حقاً فيكون، وإن تمض الثلاث ولم يكن من ذلك شيء، يكتب عليكم كتاباً بأنكم أكذب أهل بيت في العرب.

قال العباس: فأنكرت أن تكون عائكة رأت شيئاً، ثم نفرنا، فشاع قول أبي جهل في الناس، فلم تبق امرأة من بني عبد المطلب إلا أثنتي: فقلن: أقررتم لهذا الفاسق الحبيث أن يقع في رجالكم حتى تناوب السماء وأنت تسمع؟ هاين الغيرة؟ فاحتدم الغيظ في صدر العباس وأقسم أن يعرض له ويقتص منه. قال: فغدوت في اليوم الثالث من رؤيا عائكة وأنا حديد مقصب أرى أنه قد فانتني شيء أحب أن أدركه منه. قال: فدخلت المسجد فرأيت: فوالله إني لأمر نحوه أتعرضه ليعود لبعض ما قال فأوقع به، إذ خرج نحو باب المسجد يشتد.

سورة الأنفال

قال العباس : قفلت في نفسي ما له لعنه الله أكل هذا فرقاً مني أن أشاقه ؟ قال : فإذا هو سمع ما لم أسمع ، سمع صوت ضمضم من عمرو وهو يصرخ يطل الوادي واقفاً على بعيره ؛ وقد جدد بعيره وحوّل رحله وشق قميصه ؛ وهو يقول : يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة - تقدم معاه - هذه أموالكم مع أبي سفيان وقد عرص لها محمد في أصحابه ، ولا أرى أن تفركوها ، العوث العوث . قال : فشغلني عني وشغلني عنه ما جاء من الأمر ، فخرجت قريش سراعاً ، ولم يتخلف إلا أبو لهب وقد بحث مكانه العاص بن هشام بن المعيرة .

وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه لليال مضت من شهر رمضان ، حتى بلغ وادياً يقال له : « ذا قرد » فأتاه الخبر عن سير قريش ليعتصروا عن غيرهم ، فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بـ « الروحاء » أخذ عيناً للقوم فأخبره بخبرهم ، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عيناً له يدعى « أريقط » فأتاه بخبر القوم ، وسق العير رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فجاء الوحي ﴿ وَإِذْ يَمْذُكُّكُمْ اللَّهُ بِتِلْكَ الْوَاعِدَةِ الَّتِي كُنتُمْ ﴿١﴾ إِمَّا الْعِيرَ وَإِمَّا قَرْيَشَ ، فَكَانَتِ الْعِيرُ أَحَبَّ إِلَيْهِمْ ، فَاسْتَشَارَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هَلَّا ذَكَرْتَ لَنَا الْقِتَالَ حَتَّى نَتَّاهِبَ لَهُ ؟ أَمَا أَخْرَجْتَنَا لِلْعِيرِ ؟ فَرَدَّ عَلَيْهِمْ وَقَالَ : إِنَّ الْعِيرَ قَدْ مَضَتْ عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ ، وَهَذَا أَبُو جَهْلٍ قَدْ أَقْبَسَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْكَ بِالْعِيرِ وَدَعِ الْعَدُوَّ . فَعَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَامَ أَبُو بَكْرٍ فَقَالَ وَأَحْسَنَ ، وَكَذَلِكَ عَمْرٌ ، وَكَذَلِكَ الْمُقْدَادُ بْنُ عَمْرٍو إِذْ قَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ امْضُ لِمَا أَمَرَكَ اللَّهُ فَحُجِّنْ مَعَكَ ، وَاللَّهِ مَا نَقُولُ كَمَا قَالَتْ بَنِي إِسْرَائِيلَ لِمُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿ فَادْخُلْ أَنتَ وَرَثَتُكَ ثَقِيلًا بِأَ مَهْمًا فَنَبْعُدُوكَ ﴾ [المائدة : ٢٤] وَلَكِنْ نَقُولُ : اذْهَبْ أَنْتَ وَرَبِّكَ فَجَانِلَا إِنَّا مَعَكُمْ مُقَاتِلُونَ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْرٍ ، ثُمَّ قَالَ سَعْدُ بْنُ مَعَاذٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَحْسَنُ فِي الْقِتَالِ ، فَسَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ سَعْدٍ وَشَطَطِهِ ذَلِكَ ، فَقَالَ سِيرُوا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ وَأَبْشُرُوا ، فَإِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ ، وَاللَّهُ لَكَايَ أَنْظِرَ إِلَى مَصَارِعِ الْقَوْمِ .

روى مسلم عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حدثه عن أهل بدر قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرينا مصارع أهل بدر بالأمس يقول : « هذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى ، وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى ، وهذا مصرع فلان غداً إن شاء الله تعالى » .

قال عمر : فوالذي بعثه بالحق ما أخطأوا الحدود التي حدثها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتهى إليهم فقال : « يا فلان بن فلان ويا فلان بن فلان هل وجدتم ما وعدكم الله ورسوله حقاً ؟ فإني وجدت ما وعدني ربي حقاً » . فقال عمر : يا رسول الله كيف تكلم أجساداً لا أرواح فيها ؟ فقال : « ما أنت بأسمع لما أقول منهم ، غير أنهم لا يستطيعون أن يردوا علي شيئاً » فلذلك قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِذْ يَمْذُكُّكُمْ اللَّهُ بِتِلْكَ الْوَاعِدَةِ الَّتِي كُنتُمْ ﴿١﴾ ﴾ يعني طائفة أبي سفيان مع العير ، وطائفة أبي جهل مع النضير ، إذا عرفت أيها الدكي هذه المقدمة الوجيزة : فما أسهل تفسير الآيات .

يقول الله : الأنفال ثابتة لله والرسول - مع كراهتهم لذلك - ثباتاً مثل ثبات إخراجك ربك من بيتك - يعني باندبنة - لأنها مهاجرة ومسكنة ؛ أو بيته فيها مع كراهتهم ، وهذا قوله : ﴿ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَايُحُونَ ﴾ أي : أخرجك في حال كراهتهم ، ﴿ مُجَدِّلُونَكَ ﴾

فِي الْحَقِّ ﴿١﴾ فِي إِثَارِكَ لِدَجْهَادٍ بِإِظْهَارِ الْحَقِّ لِإِثَارِهِمْ تَلْقَى الْعِيرَ عَلَيْهِ ، ﴿٢﴾ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ ﴿٣﴾ أَنَّهُمْ يَبْصُرُونَ
أَيْسَا تَوَجَّهُوا بِإِعْلَامِ الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿٤﴾ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَحْكُمُونَ ﴿٥﴾ أَي .
يَكْرَهُونَ الْقِتَالَ كِرَاهَةً مِنْ يَسَاقٍ إِلَى الْمَوْتِ وَهُوَ يَشَاهِدُ أَسْبَابَهُ ، وَكَانَ ذَلِكَ لِقَلَّةِ عَدَدِهِمْ وَعَدَمِ تَأْهِمِهِمْ
إِذْ رَوَى أَنَّهُمْ كَانُوا رِجَالًا وَمَا كَانَ فِيهِمْ إِلَّا فَارِسَانِ ، وَفِيهِ إِيمَاءٌ إِلَى أَنَّهُمْ كَانُوا فِرْعَانِ رِعْبًا ، ﴿٦﴾ وَ﴿٧﴾ إِذْ كَرَّ
﴿٨﴾ إِذْ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ بِحَذْيِ الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ ﴿٩﴾ ، وَقَوْلُهُ : «أَنَّهَا لَكُمْ» بَدَلٌ مِنْ «إِحْدَى» ﴿١٠﴾ وَتَوَدَّوْكَ أَنْ
عَبَّرَ ذَلِكَ تَشْوِيقًا تَكْوِينًا لَكُمْ ﴿١١﴾ يَعْنِي : الْعِيرَ ، إِذْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِلَّا أَرْبَعُونَ فَارِسًا ، فَتَمَنَّوْهَا وَكْرَهُوَا
النَّعِيرَ ، وَالشُّوْكَ الْحِدَّةَ مُشَارَةً مِنْ وَاحِدَةِ الشُّوْكَ ، ﴿١٢﴾ وَهُوَ يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ ﴿١٣﴾ أَنْ يَشْتَبِهَ وَيُعْلِيَهُ
﴿١٤﴾ يَكْلَنَتُهُ ، ﴿١٥﴾ الْمَوْحَى بِهَا فِي هَذِهِ الْحَالِ ﴿١٦﴾ وَتَقَطَّعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ وَيَتَأَصَّلَهُمْ ، يَعْنِي : إِيَّكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ
تَصْبِرُوا مَا لَا وَلَا تَلْفُوا مَكْرُوهًا عِلَاقَةَ الْعِيرِ ، وَاللَّهُ يَرِيدُ إِعْلَاءَ الدِّينِ وَإِظْهَارَ الْحَقِّ عِلَاقَةَ النَّفِيرِ ، فَعَلَّ مَا
فَعَلَ ﴿١٨﴾ يُحِقُّ الْحَقَّ وَيُثَبِّلُ الْبَطْلَانَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٩﴾ ذَلِكَ .

وَاعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى الْمُشْرِكِينَ وَهُمْ أَلْفٌ وَإِلَى أَصْحَابِهِ وَهُمْ
ثَلَاثُمِائَةٍ فَسَتَمَلَ الْقِسَّةَ وَمَدَّ يَدَيْهِ يَدْعُو : «اللَّهُمَّ أَنْجِرْ لِي مَا وَعَدْتَنِي ، اللَّهُمَّ إِنْ لَمْ تَهْلِكْ هَذِهِ الْعَصَابَةَ
لَا تُعَذِّبْ فِي الْأَرْضِ» ، فَمَا زَالَ كَذَلِكَ حَتَّى سَقَطَ رِدَالُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ كَفَّاكَ مَنَاشِدَتَكَ رَبِّكَ
فَرَنَّهُ سَيَنْجُرُ لَكَ مَا وَعَدَكَ ، وَأَيْضًا كَانَ الصَّحَابَةُ يَقُولُونَ : رَبَّنَا انصُرْنَا عَلَى عَدُوِّنَا ، أَعْمَانَا يَا غِيَاثَ
الْمُسْتَغِيثِينَ . وَذَلِكَ لَمَّا عَلِمُوا أَنَّهُ لَا مَحِيصَ مِنَ الْقِتَالِ ، وَهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى — مَبْدَلًا مِنْ قَوْلِهِ : «إِذْ يُعَذِّبُكُمُ
اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ» — ﴿٢٠﴾ إِذْ تَنْصَلِبُونَ رُءُوسَكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أُنْزِلَ ﴿٢١﴾ أَي : بِأَمْرِي ﴿٢٢﴾ مُبِذِّكُمْ بِأَنْفُسِنَ
تَنْصَلِبُكُمْ مُرْدِيهِمْ ﴿٢٣﴾ بِكسر الدالِ وَفَتْحِهَا ، أَي : مُبْعِثِينَ ، فَهُمْ عَلَى الْأَوَّلِ كَانُوا سَاقَةَ الْحَيْشِ ، وَعَلَى
الثَّانِي كَانُوا مَقْدَمَتَهُ ، وَيُقَالُ : رَدَفَهُ : إِذَا تَعَهُ ، وَ : أَرْدَفْتَهُ إِبَاءً : إِذَا تَبِعْتَهُ ، ﴿٢٤﴾ وَمَا حَقَّقَهُ اللَّهُ ﴿٢٥﴾ أَي : الْإِمْدَادُ
﴿٢٦﴾ إِلَّا بُشِّرْكُمْ ﴿٢٧﴾ أَي : إِلَّا بِبَشَارَةٍ لَكُمْ بِالنَّصْرِ ﴿٢٨﴾ وَتَقَطَّعَ يَدَ الْكُفْرَانِ ﴿٢٩﴾ فَيَزُولُ مَا بَهَا مِنَ الْوَجَلِ لِقُلُوبِكُمْ
وَذُلُوكُمْ ، وَظَاهَرِ الْآيَةِ بِفَيْدِ أَنَّهُمْ لَمْ يَقَاتِلُوا ، وَلِذَلِكَ قَالَ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّمَا كَانُوا يَكْثُرُونَ أَسْوَادَ
وَيَشْتُونَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَالْأَفْطَلُ وَاحِدٌ كَافٍ فِي إِهْلَاكِ أَهْلِ الدُّنْيَا ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنَّهُمْ قَاتَلُوا يَوْمَ بَدْرٍ
وَلَمْ يَقَاتِلُوا فِي سِوَاهِ مِنَ الْأَيَّامِ ، وَهَذَا رَوَايَاتٌ وَرَدَتْ فِي نَزُولِهِمْ يَوْمَ بَدْرٍ وَقِتَالِهِمْ ، لَا تُطِيلُ بِذِكْرِهَا
هَذَا ، ﴿٣٠﴾ وَمَا أَشْهَرُ إِلَّا مِنْ عَبْدِ اللَّهِ ﴿٣١﴾ أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فَتَقَوَّا بِنَصْرِهِ ، وَلَا تَتَكَلَّمُوا عَلَى قُوَّتِكُمْ وَشِدَّةِ بَأْسِكُمْ
وَمَا كَثْرَةِ أَحْيَاؤِكُمْ وَلَا إِمْدَادِ الْمَلَائِكَةِ وَلَا قُوَّتِكُمْ وَكَثْرَتِكُمْ إِلَّا وَسَائِلَ لَا تَأْثُرُ لَهَا . فَلَا تَحْسَبُوا النَّصْرَ
مِنْهَا وَلَا تَتَنَبَّسُوا مِنْهُ بِفَقْدِهَا . ﴿٣٢﴾ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ﴿٣٣﴾ قَوِيٌّ مَنِيعٌ لَا يَقْهَرُهُ شَيْءٌ ﴿٣٤﴾ حَكِيمٌ ﴿٣٥﴾ فِي تَدْبِيرِهِ وَنَصْرِهِ ،
يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَيُخْذِلُ مَنْ يَشَاءُ .

وَلَمَّا كَانَ الْمُسْلِمُونَ قَلِيلِي الْعَدَدِ ، وَكَانَ أَهْلُ مَكَّةَ كَثِيرًا عَدَدَهُمْ ، اعْتَرَاهُمْ أَحْزَابٌ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
أَنْ يَغْلِبُوا وَيَقْهَرُوا ، وَمَا زَادَ الطَّيْنَ بَلَّةً أَنَّ الْمُسْلِمِينَ نَزَلُوا ذَلِكَ الْيَوْمَ «يَوْمَ بَدْرٍ» عَلَى كَثِيبٍ رَمَلٍ أَعْفَرٍ
تَسْوَحٌ فِيهِ الْأَقْدَامُ وَحَوَافِرُ الدَّرَابِ ؛ وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ قَدْ سَبَقُوهُمْ إِلَى مَاءِ بَدْرٍ فَمَرَلُوا عَلَيْهِ ، وَأَصْبَحَ
الْمُسْلِمُونَ عَلَى عَيْرِ مَاءٍ وَبَعْضُهُمْ مُحَدِّثٌ وَبَعْضُهُمْ جَنْبٌ ، وَأَصَابَهُمُ الْعَطَشُ ، فَسُوسَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
وَقَالَ : تَزْعُمُونَ أَنَّكُمْ عَلَى الْحَقِّ وَفِيكُمْ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَنْتُمْ أَوْلِيَاءُ اللَّهِ وَقَدْ غَلَبَكُمْ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْمَاءِ وَأَنْتُمْ
تَصْلُونَ مُحَدِّثِينَ وَمُجَنِّبِينَ ، فَكَيْفَ تَرْجُونَ أَنْ تَظْهَرُوا عَلَى عَدُوِّكُمْ ؟

فهذه أمور خمسة : الأول : الخوف من غلبة العدو . الثاني : ما أصابهم من الحدث والجنابة والعطش . الثالث : وسوسة الشيطان لهم ، وكيف يكونون على الجوع وهم بهذه الحال . الرابع : عدم الوثوق وزلزلة القلوب . الخامس : أن الأقدام لا تثبت في ذلك الكسب الأغر الذي لا ماء فيه . فلذلك أكرمهم الله بإزالة الخوف في قوله بدلاً ثانياً من « يعذبكم » ﴿ يَذِيقُكُمْ الْعُسْرَ أَمَةً مِّنْهُ ﴾ « العسْر » : النوم الخفيف ، « أمة منه » : أي : أما من الله لكم من عذابكم أن يغلبكم ، وهو مفعول لأجله ، وذلك أن الخائف على نفسه لا يأخذ النوم ، فصار حصول النوم وقت الخوف الشديد دليلاً على الأمن وإزالة الخوف ، وكان ذلك النوم نعمة في حقهم لأنه كان خفيفاً بحيث لو قصدهم العدو لعرفوا وصوله إليهم وقدروا على دفعه عنهم ، وهذا كالمعجزة ، لا سيما إذا كان ذلك العسْر وقع دفعة واحدة فناموا كلهم مع كثرتهم كما قيل .

وحصول العسْر لهذا الجمع العظيم مع وجود الحوف الشديد أمر خارج عن العادة ، فهذا هو الأمر الأول من الأمور الخمسة ، وهو : الأمن المزبل للحوف .

وأشار إلى الثاني وهو : ما أصابهم من الحدث الخ ، بقوله : ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُغْتَسِلَ بِكُمْ ﴾ فأزل عليهم المطر ، فغسلوا واغتسلوا من الجنابة والحدث .

وأشار إلى الثالث وهو : الوسوسة بقوله : ﴿ وَذَهِبَ عَنْكُمُ رِجْسُ الْتَّنَبُّسِ ﴾ أي : وسوسته ، وذلك أنهم أمطروا ليلاً حتى جرى الوادي ، واتخذوا الحياض على عدوته ، وسقوا الركاب ، واعتسوا وتوضؤوا ، وتلبد الرمل الذي بينهم وبين العدو حتى ثبتت عليه الأقدام ورالت الوسوسة والاضطراب وأشار إلى الرابع بقوله : ﴿ وَزَيَّنَّا عَلَى قُلُوبِكُمْ ﴾ بالوثوق بلطف الله .

وأشار إلى الخامس بقوله : ﴿ وَثَبَّتْ بِهَ الْأَقْدَامَ ﴾ أي : بالمطر ، حتى لا تسوخ في الرمل ، أو : بالربط على القلوب حتى تثبت في المعركة .

فهذه الأمور الخمسة التي أنعم الله عليهم بها لإزالة ما ابتلوا به من نقائصها .

واعلم أن هذه القصة اشتملت على ثلاثة أقسام : الملائكة والمؤمنين والكافرين ، فهاتنا أخذ سبحانه يشرح لكل طائفة ما يناسبها ، فقال في الطائفة الأولى وهم الملائكة : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ ﴾ بدل ثالث من « إذ يدرككم » ﴿ إِنِّي أَنزَلْتُكَ آيَاتِي مِنْكُم ﴾ في إعانتهم وتثبيتهم ، وهو مفعول « يوحى » ﴿ فَتَنَّبَرُوا أَلْدِينَ ءَاسُوراً ﴾ بالبشارة وقووا قلوبهم ولقد تقدم في هذا التفسير في مواضع كثيرة أن الستة والعلم الحديث في أمريكا وأوروبا على اتفاق أن الأرواح الشريرة وهي الشياطين لها قوة تلقي بها الوسوس في قلوب بني آدم وتثير فيها الشر ، وهكذا للملائكة قوة الإلهام بالخير في قلوب الناس ، فالأول وسوسة ، والثاني إلهام ، فهذا هو التثبيت ، ومنهم التشيير بالنصر والظفر وربما تعدى ذلك القلب إلى الظهور عياناً نادراً كما في هذه الغزوة .

قيل كان الملك يمشي في صورة رجل أمام الصف ويقول : أيسروا فإن الله ناصركم عليهم ، ومن صور التثبيت قوله تعالى للملائكة : قولوا للمؤمنين : ﴿ سَأَتَّبِعِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّقُبَ ﴾ أي الفرع ، ثم خاطب الله المؤمنين قائلاً : ﴿ فَاقْتَرِبُوا قُرْبَى الْأَعْيَاقِ ﴾ أي : أعالي الأعناق التي هي المذابح أو السؤوس ﴿ وَاقْتَرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴾ جمع بنانة ، وهي أطراف أصابع اليدين ، أي : حزوا رقابهم

واقطعوا أطرافهم، فضرب الرأس به هلاك الإنسان، والبنان به يتمكن الإنسان من ملك السلاح وحمله والضرب به، فإذا قطع بنانه تعطل عن ذلك كله ﴿ذَلِكَ﴾ الضرب ﴿بِأَنَّهُمْ شَاقُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ أي: بسبب مشاققتهم لهما، واشتقاقه من الشق، لأن كلاً من المعادين في شق خلاف شق الآخر ﴿وَمَنْ يُشَاقِلِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَبُذِلَ خَيْبًا﴾ وعيد لهم بما أعد لهم في الآخرة بعد ما حاق بهم في الدنيا ﴿ذَلِكَ﴾ لقتل والأسر الذي يزل بكم أيها الكفرة واقع ﴿فَذَوْقُوا﴾ عاجلاً في الدنيا، وإنه ليسير بالإضافة إلى ما أعد لكم في الآخرة من العذاب ﴿وَأَنْتُمْ لِبُكْغَيْرِ عَذَابٍ أَلَّارٍ﴾ منصوب على أنه مفعول معه، كقولك: سرت واليل، أي: ذوقوا ما عجل لكم من العذاب مع ما عجل لكم في الآخرة وقد وضع فيه الطاهر موضع المضممر دلالة على أن الكفر هو السبب في جمع العذاب العاجل مع الآجل.

ولما انتهى الكلام على خطاب الملائكة وما يتبعه، شرع سبحانه يخاطب المؤمنين وهم الطائفة الثانية، فقال: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحَفُوا﴾ وهذا حال من الذين كفروا، والزحف: الجش الذي يرى لكثرة كانه يزحف، أي: يدب ديباً، من: زحف الصبي إذا دب على استه قليلاً قليلاً سعي بالمصدر؛ فالمعنى: إذا لقيتم الذين كفروا كثيراً عددهم ﴿فَلَا تَوَلُّوهُمْ الْأَنْبَارُ﴾ بالأنهارم فضلاً عن أن يكونوا مثلكم أو أقل منكم، أي: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثير وأنتم قليل فلا تفترقوا فصلاً عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم، وهذه منة أولى الهمم العالية الذين يتكلمون على ربهم ولا يبالون بما يعرضهم من كوارث ومحن ﴿وَمَنْ يُولِهِمْ يُؤَفِّدْ دَبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّمًا لِّقِتَالٍ﴾ يريد الكفر بعد الفرّ وتحرير العدو فإنه من مكاييد الحرب ﴿أَوْ مُتَحَرِّمًا﴾ مضمناً ﴿إِلَى فِتْنَةٍ﴾ إلى جماعة أخرى من المسمين سوى الفئة التي هو فيها وهما حالان من فاعل «يوليهن» المضممر ﴿فَقَدْ نَاءَ بِمُضَرِّبٍ﴾ وَمَاؤُهُ جَهَنَّمُ وَيَبْسُ أَنْصَبِيرُ﴾ واعلم أن المتحير يشمل من تحير إلى فتنه بعيدة، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما، «أنه كان في سرية بعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ففرّوا إلى المدينة، قال: فقلت: يا رسول الله، نحن الفررون؟ قال: بل أنتم الكرارون وأما فتكم».

واعلم أن أكثر أهل العلم يقولون: إن المسلمين يحرم عليهم الفرار يوم الزحف إذا كان العدو مثليهم فأقل، أما إذا كان أكثر من مثليهم فإنه يجوز الفرار، وذلك لأن هذه الآية مخصوصة بما يأتي في قوله تعالى: ﴿إِن تَرَوْا كَثُفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ [الأنفال: ٦٦]، فأفادت الآية أن الواحد يقبض اثنين، قال ابن عباس: من فرّ من ثلاثة لم يفرّ، ومن فرّ من اثنين فقد فرّ، وقال آخرون: إن الفرار كان كبيرة يوم بدر فأما يوم أحد ويوم حنين فقد خفّ الأمر في الآيات، كقوله في الأولى: ﴿إِنَّمَا أَشْرَكَ اللَّهُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا وَكَفَى اللَّهُ عَنَّا اللَّهُ عَنَّا﴾ [آل عمران: ١٥٥]، وفي الثانية: ﴿ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ [التوبة: ٢٥] ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَيَّ مِنْ مَحْسَأَةٍ﴾ [التوبة: ٢٧].

والقول بأن اتولي ليس كبيرة بعد غزوة بدر، وأن المسلمين بعضهم فئة بعض، فيكون الفرار متحيراً إلى فئة، فأما في يوم بدر فلم تكن لهم فئة يحارون إليها، لو انحاز انحازوا إلى المشركين، مروى عن الحسن وقتادة والضحاك.

وأكثر أهل العلم على الأول كما تقدم، فإذا كان المسلمون على الشطر من عدوهم لا يجوز لهم أن يفرّوا منهم ويولّوهم ظهورهم، وإن كان العدو أكثر من مثلي المسلمين حاز لهم أن يفرّوا منهم.

روى مجاهد أنهم لما انصرفوا عن قتال أهل بدر، كان الرجل يقول: أنا قتلته فلاناً، ويقول الآخر: أنا قتلته فلاناً، فنزل قوله تعالى: **إِنْ افْتَخَرْتُمْ بِقَتْلِهِمْ ﴿١﴾ فَلَهُمْ قَتْلُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ ﴿٢﴾** يعني بنصره إياكم وتقوتكم عليهم وإمدادكم بالملائكة يبشرونكم ويلهمونكم ويربطون على قلوبكم بل يكثرون سوادكم ويحاربون معكم على قول، ثم إن جبريل قال للنبي صلى الله عليه وسلم: خذ قبضة من تراب فرمهم بها، فلما التقى الجمعان تناول صلى الله عليه وسلم كفاً من الحصباء عليه تراب هرمى به وجوه القوم، وقال: «شاهت الوجوه» يعني قبحت الوجوه، فلم يبق مشرك إلا دخل في عينه وطمعه ومنخرته من ذلك التراب شيء، فانهزموا وتبعهم المؤمنون يقتلونهم ويأسروهم.

ومعلوم أنه ليس في وسع أحد من البشر أن يرمي كفاً من الحصى في وجوه جيش، فلا تبقى عين إلا وقد دخل فيها من ذلك شيء، فصورة الرمي صدرت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأثيره صدر من الله عز وجل. فلهذا المعنى صح النفي والإثبات في قوله تعالى: **﴿وَمَا زَمِنْتَ إِذْ زَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى﴾** يعني أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها أنت على الحقيقة، لأنك لو رميتها لما بسغ أثرها إلا ما يبلعه أثر رمي الشر، ولكنها كانت رمية الله حيث أثرت ذلك الأثر العظيم، وعليه يكون فعل العبد مصافاً إليه كسياً وإلى الله تعالى خلقاً، فقد أثبت الفعل للعبد ثم نفاه عنه وأثبت لله، فقال: **﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ زَمَى﴾** وإنما فعل ذلك ليهلك عدوكم **﴿وَالَّذِينَ﴾** وليعطي **﴿الْمُؤْمِنِينَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ﴾** عطاء جميلاً، أي: ونلأحسان إلى المؤمنين **﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾** لدعائهم **﴿عَبِيدٌ﴾** بأحوالهم **﴿ذَلِكَ﴾** البلاء الحسن **﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُهِينٌ﴾** مضعف **﴿كِتَابَ الْكَافِرِينَ﴾** يعني مكركم وكيدهم، معطوف على «ذلكم» أي: المقصود إبلاء المؤمنين وتوهين كيد الكافرين وإبطال حيلهم ومكرهم.

لطيفة: قال أهل التفسير والمعازي: «لما ندب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه انطلقوا حتى نزلوا بدرأ ووردت عليهم روايا قريش، وفيهم: أسلم وهو غلام أسود لبني الحجاج، وأبو سار وهو غلام لبني العاص بن سعد، فأخذوهما وأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم صلى الله عليه وسلم أين قريش؟ قالوا: هم وراء الكتيب الذي ترى بالعدوة القصوى، والكتيب: العنقل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم القوم؟ قالوا: كثير، قال: ما عددهم؟ قالوا: لا ندري. قال: كم ينحرون كل يوم؟ قالوا: يوماً عشرة ويوماً تسعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القوم ما بين التسعمائة إلى الألف، ثم قال لهما: من فيهم من أشرف قريش؟ قالوا: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو البحتري بن هشام وحكيم بن حزام والحارث بن عامر وطعمة بن عدي والضمر ابن الحارث وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ونسبه ومنبه ابن الحجاج وسهيل بن عمرو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاك كبدها. فلما أقبلت قريش ورآها رسول الله صلى الله عليه وسلم تصوب من العنقل وهو الكتيب الرمل، جاء إلى الوادي فقال: «الهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني»، فكان ما كان من النصر والفوز. وإلى هنا انتهى الكلام على خطاب المؤمنين.

ثم إنه سبحانه خاطب الكافرين وهم الطائفة الثالثة، فقال: **﴿إِنْ تَشْتَفِئُوهُمْ فَقَدْ كَفَرْتُمْ﴾** أي: إن تستنصروا فقد جاءكم النصر عليكم، وهو خطاب لأهل مكة، لأنهم حين أرادوا أن ينفروا

تعلقوا بأستار الكعبة ، وقالوا : « اللهم إن كان محمد على حق فأنصره ، وإن كنا على حق فأنصرنا » ، ولما التقى لجمعين قال أبو جهل : اللهم أينما كان أفجر - يعني نفسه ومحمداً صلى الله عليه وسلم - قاطعاً لرحم فأحنه اليوم . اللهم انصر أهدي الفتيين وخير الفريقين وأفضل الجمعين . اللهم من كان أفجر وأقطع لرحمه فأحنه اليوم . ويطلق الفتح على الحكم ، أي : إن تستحكموا الله على أقطع الفريقين للرحم وأظلم الفتيين فيصير المظلوم على الظالم فقد جاءكم الفتح ، يعني حكم الله بنصرة المظلوم على الظالم والمحق على المبطل والمقطوع على القاطع .

روى البخاري ومسلم أن عبد الرحمن بن عوف قال : إني لواقف في الصف يوم بدر ، فنظرت عن يميني وعن شمالي فإذا أنا بعلامين من الأنصار حديثاً أسامهما ، فتمنيت أن أكون بين أصلع منهما فغمزني أحدهما فقل : أي عم هل تعرف أبا جهل ؟ قلت : نعم ، فما حاجتك إليه يا ابن أخي ؟ قال : أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا ، فتمعجت لذلك . وغمزني الآخر فقال لي مثلها ، فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يجول في الناس ، فقلت : ألا تريان ؟ هذا صاحبكما الذي تسالان عنه . قال : فابتدراه سيفهما فضرباه حتى قتلاه ، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه ، فقال : أيكما قتله ؟ فقال كل منهما : أنا قتله . فقال : هل مسحتما سيفكما ؟ فقالا : لا . فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السيفين فقال : كلاكما قتله ، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسلبه لهما . والرجلان : معاذ بن عمرو بن الجموح ، ومعاذ ابن عفراء رضي الله عنهما .

فهاهو ذا أبو جهل قد استفتح ، وهاهو ذا قد جاء الفتح وحكم الله بقتله . قال تعالى لكفار مكة : ﴿ وَإِنْ تَتَّبِعُوا ﴾ عن الكفر ومعاداة الرسول ﴿ فَهِيَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴾ لتضمنه سلامة الدارين وخير المنزلين ﴿ وَإِنْ تَمُودُوا ﴾ محاربتة ﴿ نَعُدَّ ﴾ لنصرتة عليكم ﴿ وَلَنْ نُنْصِيَ عَنْكُمْ ﴾ ولن تدفع عنكم ﴿ يَشْكُكُمْ ﴾ جماعتكم ﴿ شَيْبًا ﴾ من الإغناء ﴿ وَلَوْ كَثُرَتْ ﴾ فتكم ﴿ وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ أي : ولأن الله مع المؤمنين كان ذلك . انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من سورة « الأنفال » . وهاهنا خمس لطائف :

الأولى : اقتحام الأخطار في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ يُمِئُّكُمْ اللَّهُ إِتَّخَذِي الظَّالِمِينَ ﴾ الح .

الثانية : أن هذا العالم المادي خاضع لناموس العقول ، وأن عمل القلوب يهيمن على الأجساد ، وعلو الهمة به تدل الصعاب في قوله تعالى : ﴿ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا ﴾ .

الثالثة : دقة الملاحظة والبحث الصادق في أمور هذه الحياة في قوله : ﴿ إِذْ يُغِيثُكُمْ أَنْفُسَ آتَةٍ ﴾ .

الرابعة : الثبات وقوة العزيمة أساس الأعمال في هذه الحياة .

الخامسة : عدم الإعجاب بالنفس وترك الكبرياء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى ﴾ . ولنبدأ بإيضاح هذه اللطائف الخمس فنقول :

اللطيفة الأولى

فيها استبان خلق اقتحام الأخطار ومقابلة الحوادث الجسام والأهوال المخام والأمور العظم بالخلد ولصر واختيار أعظمها قدراً وأشدّها بأساً وأعلاها شأناً وأرفعها مقاماً وأسمها نظاماً وأبعدها

سبيلاً وأقومها قيلاً، ألا وهي الثنائي عن العير والمسارة إلى النفيرو واصطفاء أشرف الأمور. ولعمري كيف يساوي ذلك الزاد والميرة وبعض البز والمطر الذي كان مع أبي سفيان ذاهباً إلى مكة قتل صناديد قريش.

لعمري ما أبعد الفرق ما بين رأس الأمر وأعلاه، وبين ذنبه وأدناه. فعلوا الهمة في النظر إلى معالي الأمور وأشرفها لا إلى أخسها وأحقرها. فلتكن هممنا في حياتنا الدنيا متوجهة إلى أعالي الأمور والتكبر عما يكتفي به الجمهور من "ارض قليل والنفع المادي إذا كان هالك ما هو أشرف وأجدر وأعلى وأكبر.

اللطيفة الثانية

لقد اطلعت على حديث الملائكة، وكيف أرسلهم الله في غزوة بدر، وكيف اختلب العلماء هل هم حاربوا مع المسلمين وظهروا بصورة بشرية وأسلحة حديدية وملابس عربية وقطعوا الرؤوس وأزالوا النموس، أم هم اكتفوا بتكثير السواد وإهداء البشارة للمحاربين، أم كان نزولهم على القلوب بالإلهام والتبشير وتقوية الهمم كما أنهم يشطون همم الأعداء ويلقون في قلوبهم الرعب.

هذا كله قد تقدم ولكن الآية قد ذكرت قصارى الأمر وحماذاه ومبدأه ومنتهاه، وشرحت المقام وأزاحت اللثام وأذهبت العمام، فماذا قالت؟ جاء فيها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بُحْرًا﴾، فذكر ذلك على سبيل الحصر والقصر، كأنه يقول: إنما خلقتكم في الأرض مختبرين وظهرتم عليها مختنين، فعليكم مقارعة الأبطال والظعن والنزال. وما كان إنزال الملائكة لتعدوا وهم يعملون، وتكسبوا وهم يتقدمون، وتناموا وهم مستيقظون، تالله لم تخلقوا سدى فلا تقنصوا الردي، بل خلقتكم مختنين وفي الأعمال مختبرين.

وما إنزال الملائكة عليكم إلا لتبشركم بالإلهام وتشبط همم الأقوام، ولو ثبت أنهم قتلوا معكم أناسي لم يكن ذلك إلا ليشجعوكم لا ليقعدوكم، وإلا للذهبت فضيلة الاختبار وخرجتم من الحياة بلا اعتبار، فلا منارل في الآخرة إلا حيث الجهاد في الحياة، ولا جهاد والملائكة قائمون مقامكم، ومقاتلون عدوكم، ومبددون الأعداء وأنتم نيام، وكلما كان العمل أشق كانت النتيجة أرقى والعاقبة أبهى والسعادة أعلى.

ألا وإن النية تسبق العمل، والأعمال لا قيمة لها إلا بمزومات القلوب، فكلما امتلأ القلب بالبشارة والأمل ابتهججت الأعضاء بالعمل، إن القلوب لعظيم سلطانها قوية عزماتها، فمنى صلحت صلحت الأعمال، ومنى جهلت أو خمدت أو تشاءمت أو شككت أو يشمت بطلت أعمال الجوارح، وكيف يعمل المأمور والأمر خامد الأنفاس كثير البأس، وكيف تهيج الأعضاء للعمل إذا كان انقلب قلب الأمل ضعيف الحيل خائر العزيمة حائداً عن السنن، هنالك لا عمل له بقاء ولا ثمر له برضاء.

اللطيفة الثالثة

انظر إلى الأمور الخمسة المذكورة في الآيات وكيف فصلها الله تفصيلاً، فذكر هواجس القلوب وخواطر الصمائر، ولم يدع قطرات السحاب الماطرات، ولا عطش القوم في القملوات، ولا ثبات الأقدام في الطرقات، ولا نعاس القوم في الهجمات، فجعل لكل من هذه الحوادث حكمة إلهية ومنه

ربانية إنارة للعقول وتبصرة للأفهام، كانه قيل: انظروا في أعمالكم اليومية وأحوالكم الإنسانية وما يتأبىكم من أمور طبيعية فتعقدوا صفاتها وتأملوا كباثرها، واعلموا أن لكل منها بهجاً صادقاً وطريقاً واضحاً، فاعتبروا بكل منها وتدبروه وتأملوا فيه واذكروه، واعلموا أنه ما من صغير من الأمور ولا كبير إلا وله نأ ومستقر علمه من علمه وجهله من جهله، فإياكم أن تمر عليكم الحوادث مر السحاب فلا تقيمون لها وزناً ولا تعرفون لها معنى، وإذا كنت قد ذكرت النعاس في غزوة بدر وجعلت لنزول المطر حكمة عملية، وثبوت الأقدام على التراب مكرمة ربانية، ولزوال وساوس الهواجس الشيطانية منية حكمية، هكذا فلنكونوا في سائر أموركم مفكرين، وفي جميع أعمالكم ناظرين ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتَّقُوا مِمَّنْ قُرْءَانٍ وَلَا تَعْقِلُونَ مِنْ غَيْرِ إِلَّا كَمَا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَقْرُبُ عَنْ رُبِّكَ مَنِ مَسْغُولٌ ذَرِيَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾ (يونس ١٦١).

اللطيفة الرابعة

هذه داعية الشات مرقية المهمات، كيف لا، وإن تحريم التولي يوم الزحف من أجل الأمور قدراً وأعظمها أثراً وأشرفها مقاماً، وفيها احتقار الحياة في عظامم المهمات، وعدم التولي يوم الزحف يكون من آثاره قوة العزيمة التي هي سر الحياة ومناط الكمال ونهاية المضائل، ولقد ذكر القرآن الصبر نحو ٧٠ مرة، وجعله مناط الأعمال، وعليه مدار السعادة في الحال والمآل، وأعظم الصبر ما كان في بذل النفس في سبيل المجد الأخروي والدنيوي وشرف المقام.

اللطيفة الخامسة

فيها لتوضيح وأن يعرف الإنسان مقامه في الوجود، فلا يعتز بما أتبع له من ظفر، وما أعطاه إياه القدر، ولا يلبس لباس الخيلاء، ويتختر بتختر الحسنة، فإذا نال أمراً دينياً أو دنيوياً فليرجع إلى الله تعالى، ولا يكتر من الفرح بما آتاه ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ﴾ [القصص ٧٦]، وليعلم أن الله هو الذي أعطاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ﴿إِلَّا فِي مَعْصِرٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَبْرَأَ مَا إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [الأنفال ٢٢٠] ﴿لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد ٢٢-٢٣]. وهذا آخر الكلام على لقسم الثاني من «سورة الأنفال».

القسم الثالث

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا غَيْرَهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ﴾ ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ ﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ أَتَيْكُمْ لِلَّذِينَ لَا يَقْبَلُونَ﴾ ﴿وَلَوْ عِمْ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَا أَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ﴾ ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَقَلْبٍ وَأَنْتُمْ بِاللَّهِ مُخَشَّعُونَ﴾ ﴿وَأَتَقُوا فَتَنَةَ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَنَّمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ ﴿وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَنْ يَحْطِفَكُمْ النَّاسُ فَتَاوَنَكُمْ وَأَيَّدَكُمْ بِبَصَرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ

تَشْكُرُونَ ﴿٦﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا ءَمَنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٧﴾
وَأَعْلَمُوا أَنَّهَا أَمْرٌ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَاكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿٨﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
إِنْ تَشْفُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿٩﴾

تفسير بعض الألفاظ

قوله: ﴿وَلَا تَزِلُّوا عَنْهُ﴾ أي: عن الرسول ﴿وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ القرآن والمواضع سماع فهم
وتصديق ﴿كَذِبُوا سَفَهًا﴾ أي: كالكفرة أو المنافقين الذين ادَّعوا السماع ﴿وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾
سماعاً يستمعون به فكأنهم لا يسمعون رأساً ﴿إِنْ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ أَفْكٍ﴾ شر ما يدب على الأرض أو شر
البهائم ﴿الضُّمُّ﴾ عن الحق ﴿أَلَيْكُمُ الَّذِينَ لَا يُقِيلُونَ﴾ إياه، عذهم من البهائم ثم جعلهم شراً
لأنهم أبطلوا ما ميزوا به وبه فضلوا، ﴿خَيْرًا﴾ أي: سعادة كتبت لهم أو انتفاعاً بالآيات ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾
سماع تمهم ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾ وقد علم أن لا خير فيهم ﴿تَزِلُّوا﴾ ولم يستمعوا به وارتدوا بعد التصديق
والقبول ﴿وَهُمْ مُقْرِضُونَ﴾ لعنادهم ﴿أَسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ﴾ بالطاعة ﴿إِذَا دَعَاكُمْ﴾ الفرد الضمير
هنا كما سبق في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَزِلُّوا عَنْهُ﴾، لأن ذكر طاعة الله والاستجابة له للتوطئة والتنبيه على
أن طاعة الله واستجابته من طاعة الرسول، وأيضاً إن دعوة الله تسمع من الرسول ﴿لِنَايُجِيبَكُمْ﴾ من:

(١) العلوم الدينية لأنها تحيي القلوب، والجهل موت. قال الأول:

لا نعجبُ الجهول حله فذاك ميت وثوبه كمن

(٢) ومما يورثكم الحياة الأبدية في العيم الدائم من العقائد والأعمال.

(٣) ومما يورث بقاءكم أحياء في هذه الحياة الدنيا وهو الجهاد، إذ لو تركناه لقتلنا العدو.

(٤) ومما يورث حياتكم الآخروية وهي الشهادة لله بالوحدانية.

فطاعة الرسول واجبة للعلوم الدينية والعقائد الإسلامية والجهاد والشهادة. بالأول حياة القلوب

وبالثاني حياة الآخرة، وبالثالث حياتنا في الدنيا، وبالرابع حياتنا حياة أرقى في الآخرة بالشهادة.

ثم قال تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَحْثَ الْحَرِّ وَنَجِيمٍ﴾ وهذه الآية لها أربعة أمور أيضاً:

(١) فهو أقرب إليه من حبل الوريد، وهو حرق في الرقبة شبه بالحبل، فهذا تمثيل لعاية قربه من العبد.

(٢) وهو مطلع على خفيات القلوب فيعلم ما قد يغفل عنه صاحبه، كما سيأتي إيضاحه في

التنويم المعنوي.

(٣) فليتبجج الإنسان إلى قلبه، فليخلصه من الشوائب، قبل أن يحال بينه وبينه، فلا يتسنى له

تصفيته حين يحال بينه وبين قلبه بجنون أو موت.

(٤) وليعلم الإنسان أن عزائمه تحملها الوسواس، وتفسخها المزعجات، وتنسيها الشهوات،

وقد يحكم عليه بالكفر فلا يقدر على الإيمان، ويتعم عليه بالإيمان فلا يكفر لشقاوته في الأول عند

الأول وسعاده فيه عند الثاني.

﴿وَاتَّقُوا فِتْنَةً﴾ الفتنه: الذنب ﴿لَا تُصِيبُ﴾ الخ، أي: إن أصابتكم لا تصيب الظالمين منكم

خاصة ولكنها تمسكم أي: اتقوا ذنباً يمسكم أثره كأن يقر الناس المكرب، وكان يدهشوا في الأمر بالمعروف

والنهي عن المنكر، وكان تفرق الكلمة، وتظهر البدع، ويكسل الناس عن الجهاد. وهذا دلالة على أن المسلمين جميعاً متصامنون، والفرد منهم مثل جميعهم، فليهتم كل امرئ بمجموعهم ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قِلِيلٌ مُتَضَاعِفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾ أي: واذكروا أيها العرب إذ كنتم أذلاء بين فارس والروم لتفوقكم، ويا أيها المهاجرون أيضاً إذ كنتم مستضعفين في أرض مكة نستصعصعكم قريش ﴿تَخَافُونَ أَنْ يَنْخَلُطَ كُمْ نَاسٌ﴾ أي: فارس والروم للعرب عامة وكفار قريش وغيرهم من العرب للمهاجرين ﴿فَنَافِلُكُمْ﴾ جعل لكم ماوى تحصنون به من أعدائكم في الأول وفي الثاني ﴿وَأَيَّدَكُمْ بِقُصْرِهِ﴾ وَدَعَاكُمْ بِرَأْسِ الْفَيْتَةِ ﴿الْعَانِمِ﴾ لَعْنَتُكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿هَذِهِ النِّعَمُ﴾ لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ﴿بِأَنْ تَتْرَكُوا لِعَرَالِضٍ وَالنَّسِ﴾ أَوْ بِأَنْ يَكُونَ مَا تَبْتَغُونَ خِلَافَ مَا نَظَرُوا أَوْ يَكُونَ مَكْمُومٌ غُلُولٌ فِي الْمَغَانِمِ ﴿وَتَحُونُوا أَنْفُسَكُمْ﴾ فيما بينكم بأن لا تحفظوها ﴿وَأَنْتُمْ تَقْلُمُونَ﴾ تبعة ذلك ووباله والحياة عن عمد ولستم بساهين، أو أنتم تعلمون حسن الخلق وقبح القبيح ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَكُمْ وَأَزَلُّكُمْ فَتْنَةً﴾ أي: سبب الوقوع في الفتنة، أي: الإثم والعذاب، أو محنة من الله ليلوكم كيف تحافظون فيهم على حدوده ﴿وَأَنَّ اللَّهَ بِحُدُودِ أَجْرٍ عَظِيمٍ﴾ لمن آثر رضا الله عليهم وراعى حدوده فيهم. فليوجه الناس همهم إلى مراعاة حدود الله، فإن الناس جميعاً متصامنون، وليس أولاد الإنسان وأمواله بمغنية شيئاً إذا ما حاق الهلاك بقومه وأموالهم، وكيف يعيش المرء منفرداً؟ هذا لا يكون. ﴿يَحْمِلُ لَكُمْ قُصْرَانَا﴾ هذه تشمل خمسة معانٍ:

(١) هداية في القلوب بها تفرقون بين الحق والباطل.

(٢) ونصراً تفرقون به بين الحق والمطل.

(٣) ومخرجاً من الشبهات تفرقون به بين الحق والباطل.

(٤) ونجاة مما تخافونه في الدارين.

(٥) وظهوراً واشتهاراً بالصيت والذكر الحسن لأن من نجح بما يخالفه فقد فرق بينه وبين المخوف منه.

ومن اشهر صيته فقد ظهر ظهور الصبح تقول العرب: «بت أفل كذا حتى سطع المرقان»، أي الصبح. وهذه المعاني الخمسة حقة، فإن من اتقى الله هدى قلبه ونصر ونجاة من الخوف وخرج من الشبهات، لأن قلبه مرتن على الحقائق فتتضح له الطرق. وهذه المعاني الأربعة ترجع لمعنى واحد وهو التفرقة بين شيء وآخر، أما المعنى الخامس فهو معنى آخر وربما رجع إلى الأول، لأن الصبح يشرق بين الليل والنهار ﴿وَيَعْلَمُ لَكُمْ﴾ بالتجاوز والعفو ﴿وَأَنَّ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ﴾ تذكير للمؤمنين أن ما أعد الله لهم بسبب التقوى إنما هو تفضل وإحسان. انتهى التفسير اللفظي. وهنا لطائف:

اللطيفة الأولى: ﴿إِنْ عَرَّ أَنْذَرْتُ بِهِدِ اللَّهِ أَنْفُسُكُمْ﴾ الح.

اللطيفة الثانية: ﴿وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خِثْرًا لَأَسْمَحَهُمْ﴾.

اللطيفة الثالثة: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرَّةِ وَغَلِيظِهِ وَأَنَّ اللَّهَ لَحَشْوَرٌ﴾

اللطيفة الرابعة: ﴿وَأَنْتُمْ قِلِيلٌ لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَلْعَةٌ﴾ الآية.

اللطيفة الخامسة: ﴿وَأَذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قِلِيلٌ مُتَضَاعِفُونَ فِي الْأَرْضِ﴾.

اللطيفة السادسة: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾.

اللطيفة السابعة: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ لَكُمْ وَأَزَلُّكُمْ فَتْنَةً﴾.

اللطيفة الأولى

اعلم أن الإنسان أرقى من عالم الحيوان وأقل من عالم الملك على سبيل الإجمال باعتبار المجموع، ولم تكن له هذه المنزلة الرفيعة والمقام الكريم وتكريم الله له لما اتصف به من قوة الجسم أو شهوة الأكل أو القدرة على التناسل أو القوة العضلية أو التزين بالزينة كالطاووس، فإن ذلك كله شاركه فيه الحيوان، وإنما امتيازه بالعقل والعلم والحكمة، ولا جرم أنه إذا تنزل عن مرتبته ألحق بمراتب الحيوان فمن غلب عليه طبع القتال لذاته والغلبة عد من الآساد، أو السفاد عد من العصافير، أو الزينة عد من نوع الطاووس، وهكذا تعد الحيوانات نوعاً نوعاً، فمتى غلب على الإنسان طبع من هذه الطباع عد كأنه منها، وقد ذكرنا في سورة «البقرة» نحو أربعين طبعاً من طباع الحيوان عد قوله تعالى: ﴿وَإِذَا قَالَ رَجُلٌ لِلْمَلَائِكَةِ﴾ [الآية: ٣٠] الخ.

ولا جرم أن الحيوان الذي اتصف بصفة خاصة لا غار عليه ولا عيب، بل هو قائم بأمره عامل على شاكلته، وأما ذلك الإنسان الذي تنزل عن مرتبته والتحق بالأفق الأدنى فإنه مدموم مدحور كما قال تعالى: ﴿أَوَلَيْكَ كَلَّا تَعْلَمُ هَلْ هُمْ أَهْلٌ أَوْ بَشَرٌ أَمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ الْفُتُورُ﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وهذا هو سر قوله تعالى: ﴿إِنَّ شَرَّ الدُّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضُّمُّ الْكُفْرُ﴾. انتهت اللطيفة الأولى.

اللطيفة الثانية

اعلم أن هذا العالم كله ما ظهر إلا على علم سابق ونظام أسس على مقتضاه، ومن هذا النظام هذه التواميس التي تراها وتقرؤها في هذا الوجود، وعلم الله يشمل الواجب والحائز والمستحيل، ولا يكون العلم إلا على مقتضى العلوم، فإذا اقتضى النظام العام والأحوال الخاصة بمقتضى النظام أن يكون زيد كافراً، لا يعقل لأن مزاجه لم يتأهل لذلك، كما أن الحيوان ليس أهلاً لمراتب الإنسان، فإنه لا محالة يكون في علم الله لا يقبل الإيمان، وهو لا محالة إذا جاء في الأرض لا يقبل الإيمان. فأنعم يكون على مقتضى العموم، وكأنه يقول: لو سبق العلم بأن فيهم خيراً لاستعدادهم له لسمعهم سماع تفهم ولم يرتدوا بعد، وكيف يرتدون وهم أهل للإيمان بمطرتهم، ولو أسمعهم سماع تفهم في أول الأمر لتولوا عنه وهم معرضون، لأن فطرهم غير مستعدة للبقاء على ما فهموا فرضاً، وعلى هذا يكون هناك فرق بين قومه: ﴿لَأَسْمَعَهُمْ﴾ وبين قومه: ﴿وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ﴾، فالأول سماع تفهم مع الدوام عليه، والثاني سماع تفهم في أول الأمر فليس بينهما التقاء فتأمل. انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة

اعلم أن الله قد خلق الإنسان ولم يمكنه من الاستيلاء على جميع قواه، فجعله أشبه باليتيم الذي لا يملك مالا ألا ترى أن الإنسان يحال بينه وبين ما يعلمه في أحوال:

(١) كالنوم، فالتائم ربما لا يتذكر شيئاً من أحوال يقظته ويرى أنه في أحوال أخرى

(٢) المجنون.

(٣) المغشى عليه.

(٤) الذي شرب الخمر.

(٥) الذي تعاطى الأفيون والمخدرات الأخرى.

(٦) أحوال المرض ، فقد ينسى في المرض ما كان يتذكره في الصحة .

(٧) ويتذكر عد الاحتضار أموراً لم يكن يتذكرها في صحته .

(٨) وفي العقائد كالإيمان والكفر .

(٩) والذنوب والأعمال الصالحة ، فكثيراً ما يقصد الإنسان الامتناع عن الذنب فيقع فيه ، وكثيراً ما يقصد الخير فيقع في الشر ، أو يقصد أن يفعل سوءاً فيصرف عنه .

(١٠) تأثير الخطباء والشعراء ، فإنها تصرف الإنسان بما تهيج به فؤاده بالأقوال الخلافة والأبيات الموزونة فتصرفه عن غرض إلى غرض مهما حاول التملص وأراد الامتناع .

(١١) الوسط والبيئة ، والتعليم والديانات ، والعادات الموروثة والمكتسبة . كل هذه تجر الإنسان إلى طبائعي مهما حاول الإنسان التحلص منها والتملص من أذاها ، ناهيك ما قرره العلامة « جوستاف بيور » في مؤلفاته من أن الوسط والبيئة وآراء الشعب تؤثر في العلماء والجهلاء على حد سواء ، فتجد للشعب كله عزة واحدة ورجة واحدة واضطراباً واحداً مسوقين إلى ذلك ، لا سلطان للمنطق على عقولهم ، وإنما السلطان لذلك المؤثر العام الذي استحوذ على العقول فجمعها ، كما حصل في فرنسا وتركيا ومصر والهند من القوة الوطنية والقيام كأهم رجل واحد للاستقلال ، وترى الشاب وهو أحرص الناس على لذاته قد حبل بينه وبينها ، فيقدم نفسه للهلاك والموت الزؤام في سبيل إنقاذ بلاده ، وهذه الحيلولة نعمة عليه وعلى الناس ، ويضدها تتميز الأشياء .

(١٢) ومن هذا المقام ما أظهره العلم الحديث وأرانا الجمال ، والعجب العجيب ، والسر الخلال ، والخواهر البهيمية ، والعقود الطيية ، والبدائع الشاقة ، والمحسن الرائقة ، وندر والمرجان ، وغرائب الإنسان ، ذلك في التنويم المغناطيسي ، وما مثل الإنسان في أطواره الأربعة الآن في ذكرها في ذلك العلم إلا كمثل العامة والعلماء . فاما العامة فلا يعرفون من هذه الدنيا إلا ظواهر ، وهم عن باطنها معرضون ، أما الخاصة فهم على ثلاث درجات . الأولى : المتعلمون في المدارس الابتدائية . الثانية : المتعلمون في المدارس الثانوية . الثالثة : المتعلمون في المدارس العالية فهذه أربع درجات : العامة وابتدائيون والثانويون والعاليون .

أفلا ترى أن من لم يتعلم في المدارس العالية يجهلها ويعرف الدرجات الثلاث قلبها ، وأيضاً المتعلم الابتدائي يجهل الدرجتين فوقه ويعرف ما قبله ، والعامي يجهل الطبقات الثلاث فوقه ويعرف درجته هو إذا عرفت هذا المثال فاسمع لما أقول لتعرف سر الله في القرآن وحكمته في إفرقان .

يقول علماء التنويم المغناطيسي إن له ثلاث درجات كما تقدم في هذا التفسير :

الأولى : أن يفقد الإحساس ، ويكون قابلاً لكل ما يلقيه إليه المنوم ، بكسر الواو .

الثانية : أن يفقد الإحساس فقداً تاماً ، ولكنه يتكلم ويسمع ويبصر ، ولكن لا سلطان لحوسه عليه

الثالثة : أن يعرف نفسه معرفة تامة ويصف علله وعلاجه ويعرف أحوال الناس من بعد سحيق

وينسئ عن حوادث مستقبله ويتكلم بلغات شتى ، ويرى أرواح الأموات ويصف هيتها ، وينقل إلى

الحاسين أقوالها . ولقد قال علماء هذا الفن : إن النائم في الحال الأولى يتذكر كل ما عمله في اليقظة ،

وفي الحال الثانية يتذكر كل ما فعله في اليقظة وفي الحال الأولى ، وفي الحال الثالثة يتذكر كل ما فعله في

اليقظة وفي الحال الأولى والثانية . وهكذا إذا رجع الفهقري يعجب عنه علم ما فوقه ويكون عالماً بما هو تحته .

أفليس هذا عجيباً وأصبح تمثيلنا بالتلاميذ في المدارس وبالعامّة تمثيلاً صحيحاً؟ أفلمست ترى أن هذا من العجب العجيب ، وأن الإنسان ما في هذه الدنيا يجهل نفسه كل الجهل ، وأن الله حال بينه وبين قلبه ، وأنه قادر في حال من الأحوال أن يرى الأرواح ويخاطبها ، ويعرف مستقبل الأمور ، ويعرف البعيد عنه ، وهذا أصبح أمراً معروفاً قد شاهدناه بأنفسنا .

ولقد حضر في مصر قوم من أوروبا وتوّموا هذا التنويم في هذه السنة ، وساعدهم رجال الحكومة والشرطة ، وهناك دبرت سرقة ، فلما أناموا رجلين منهم بحث عن السارقين وسرقاتهم وأحضرهم من أماكن مختلفة وهو مغمض العينين . فهذه العلوم أصبحت معروفة للعامّة والخاصّة ، أي : لمن أطلع منهم عليها .

أفلمست ترى أننا قد حال الله بيننا في الدنيا وبين ما لدينا من علوم ومعارف وجمال وكمال ، ليريدنا كمالاً بهذا الجهاد وبهذا الجهل الذي لولاه لكملنا عن أعمال شريفة ، ولكم غطى علينا وستر عنا عيوباً وكمالات في أنفسنا ننعم ونشقى بها ، وهي ستكشف عند الموت ، قال تعالى : ﴿ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢] وهنا أسمعك الحديث ، فقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال . سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن قلوب بني آدم بين أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء » ، ثم قال صلى الله عليه وسلم : « اللهم مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك » . اهـ .

أوليس من المعجزة القرآنية والعجائب الحكيمية أن يقول الله في هذه الآية : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْحَمَلَ وَالْقَلْبَ وَأَنَّ إِلَهَهُ لَخَشِيرٌ ﴾ ، فهو يقول : ها أنا ذا حبستكم في الدنيا وحلت بينكم وبين عالم الأرواح ، وما أعطوت عليه نفوسكم ، فإذا سلمتكم من عالم الأجسام وخلصت أرواحكم من هذه الأحلام حشرتم إليّ وأنتم مطلقون على جميع ما اتصعتم به خير وشر وكمال ونقص ، وإذن يقال : ﴿ كَفَى بِتَفْسِيفِ الْيَوْمِ عَلَيْكَ حَسِيبًا ﴾ [الإسراء: ١٤] ، ويقال : ﴿ يَوْمَ تُحْذَرُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَصَّرًا وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ تَرَاهُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ ﴾ [آل عمران: ٣٠] .

فكأنه قيل في هذه الآية : قد حلت بيسكم وبين مكنون أعمالكم وأخلاقكم وعلومكم ، لكي تثاروا على الأعمال التي تزيدكم رقباً ، كما حلت بين مهر السبل وبين انتشاره بلا صابط ولا نظام ، كيلا يتسرق الماء بلا منفعة ، وإنما حفظته ليسقي الزرع ويدّر الصرع .

فهكذا أنتم لم أمكنكم من عوالم الغيب والأرواح الحميلة إشفاقاً عليكم وحباً في كمالكم ، كي تزيدوا استنصاراً واستنارة بالأعمال والجهاد والكمال . وهذه هي الحيلولة ، فإذا انكشف الغطاء وقد صرتم في الدرجة الثالثة - وذلك بالموت - حشرتكم إليّ .

فإذن الحياة حجاب ، والحشر كشف ، ولا يكون ذلك إلا بعد الموت ، فتعجب من بدائع القرآن وغرائبه ، وكيف ذكر المتقابلين الحيلولة بالحياة ، والكشف بالموت والحشر . إن في القرآن لمعجائب وبدائع وم يدركها إلا العالمون - بكسر اللام .

لمحات الأنوار وبواهر الأسرار

في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْحَرَّةِ وَقَلْبِهِ﴾ الخ

هذه الآية هي السر الذي ظهر في هذا الزمان بما حصل للمسلمين من الضعف والانكسار، إن الله عز وجل يحول بين الناس وبين قلوبهم، وهذه الحيلولة تنحصر في ثلاثة أقسام.

أولها: الأصول الصناعية الدنيوية.

ثانيها: الأصول الخلقية.

ثالثها: الأصول العلمية.

القسم الأول: الأصول الصناعية

أما الأصول الصناعية التي بها يقوى الناس في سيرهم في حياتهم الدنيا، وبها يؤدون ما فرض عليهم منها للمنافع العامة، فذلك نوعان:

نوع عام في المسلمين وغيرهم. ونوع خاص بالمسلمين

النوع الأول: في المسلمين وغيرهم:

أما النوع العام في المسلمين وغيرهم فذلك هو البخار والكهرباء والطائرات في الجو، هذه صناعات كانت مجهولة للأمم كلها شرقياً وغربياً، مسلمها وغير مسلمها.

(١) كان الناس يرون بأعينهم البخار في قنودهم وهم يطبخون طعامهم صباحاً ومساءً في الشرق والمغرب، وأعينهم تنظره وهو يعلو إلى الجو، وإذا وضعوا الغطاء على القنود أخذ البخار يضغط عليه ضغطاً شديداً، ولو سئوه سداً محكماً لتحرك القدر بما فيه، كل ذلك كان الناس يشاهدونه ولا ريب أن الذي يضغط على القدر هو نفسه الذي يحرك الفطار في البر، والسفن في البحر بطريق العقل، ولكن الله حال بين الناس شرقاً وغرباً وبين هذه النتيجة حتى أن وقتها فأبرز هذا السر على يد قوم من ضعاف خلقه في أوروبا، وأدركوا اليوم أن هذا البخار أخف من الماء ١٧٢٨ مرة، كما أن الهواء أخف من الماء ٨٠٠ مرة فقط.

(٢) وما من امرئ غالباً في الشرق والمغرب إلا وقد علم أن الكهرباء يجذب ما يقرب إليه من مواد خفيفة ولكن الله عز وجل حال بين الناس وبين قلوبهم، فلم يسموا هذه الظاهرة حتى يستخرجوا منها تلك المادة التي بها تصنع كل شيء، من سقي لأرضنا، وطحن لحنا الخ، وأبقاها حتى أظهرها في هذا الزمان لما كثر نوع الإنسان.

(٣) «أ» وما من امرئ إلا وقد شاهد أن الدخان الخارج من أفرائنا ومطابخنا يعلو إلى الجو، وأن المواد الخفيفة كالريش تطير فيه، وهكذا يرى الناس الأطفال أيام العيد يلعبون بكرات تطير في الجو «ب» وهكذا يرى الناس الطيور تطير في جو السماء وأجسامها أثقل من الهواء.

فهذان النوعان من الأجسام، أي: الخفيفة التي لا قوة ترفعها وتحركها، والثقيلة التي لها قوة ترفعها وتحركها، أظهرها الله للناس في الشرق والغرب، ومضت آلاف السنين، وقد ستر الله هذا العلم عن قلوب الناس، وإن كانت أبصارهم مفتحة، حتى إذا جاء الأوان وأراد إظهار السر أوعر إلى أناس بالإلهام، فاخترعوا النوعين من الطائرات، النوع الخفيف الذي يسمى مراكب الهواء باللسان الإفرنجي

سورة الأنفال

«إبراهيم» وسمى بالعربية «منطاد»، والنوع الثقل الذي وصفت فيه القوى المحركة وله لوحان كجناحي الطائر، المسمى «عربية» بالطيارات وسترى إيضاح هذا في سورة «الاحل» إن شاء الله مع صور تلك الطيارات، وفي سورة «تبارك» لتعجب من صنع الله عز وجل الذي حال بين قلوب الناس وبينه في الشرق والغرب، فلم يفتنوا للبخار والكهرباء وللطير وغيرها إلى أجل مسمى.

هذا هو القسم الأول من الأصول الصناعية التي حجبتها الله عن الناس وحال بين قلوبهم وبينها وإن كانت أعينهم مصورة وقلوبهم مفكرة، فهو بقدرته وحكمته لمصلحة حال بينهم وبين ذلك السر العظيم الذي يروونه بحبوتهم. وهذا معنى قوله تعالى: ﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْقَى الْإِنْسَانُ وَلَكِنْ نَعْقَى الْقُلُوبُ﴾ [البقرة: ١٧٦]، فهما هنا أبصر الناس جميعاً، ولكن الله أعمى القلوب عنها لحكمة حتى جاء الأوان.

وهذا ونحوه هو السد الذي قال الله فيه: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ﴾ [يس: ٩]، وهو الحجاب في قوله: ﴿وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَذَكَرْنَا بِكَ وَتَذَكَّرَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا﴾ [الإسراء: ٤٥]، فالحجاب والسد لا يريان ولكنهما موجودان عند أكثر النوع الإنساني.

النوع الثاني من الأصول الصناعية التي حال الله بين المسلمين خاصة وبها:

إن المسلمين في أقطار الأرض مهما كانوا لا تراهم إلا على وتيرة واحدة، جهل تام بها أكثر الصناعات، وبوم عميق، وذل متراكم إلا قليلاً منهم، لماذا هذا؟ لأن الله حال بين أكثرنا وبين المعارف، لماذا القرآن طامح بالنظر والمكر؟ ذلك لأن أكثر رجال الدين الذين ورثوا علوماً خاصة عن أشياخهم فعلموها للناس ولم يشوقوهم لغيرها، وصار هذا خلقاً يتوارثه الخلف عن السلف. والإنسان ابن عاداته وابن بيئته، فظننت الأجيال المتتابعة أن ديننا ليس له دخل إلا في أمور العبادات ونحوها، وهجر الناس كل علم وكل فن، فحفظي بها أمم غيرنا وأصبحنا في أغريات الأمم.

فهذا لما حال الله بيننا وبين تلك الصناعات، بسبب الأمراء والجهلاء وبعض العلماء المقلدين النائمين على فراش الراحة الوثير، بما اكتسبوا من العادات، وما ورثوا بالتقليد عن أشياخهم، فهم لا يعلمون. كل هذا والمسلم يرى ويسمع أن الأجانب لهم الكلمة العليا في الصناعة والتجارة والقول الفصل في السلم والحرب بما نالوا من قوة الصناعات، ولكن حال الله بين المرء وقلبه، فترى المسلم يرى بعينه الخطر المحدق ولكن التقليد وسوء الملكة والعادة ملك عليه مشاعره، فأصبح كالأعمى، كما اتفق للمصريين القدماء إذ عبدوا الهرة، فلما حاربهم قنبيز ملك الفرس وضع الهرر بين الصميين، فامتنع المصري عن الصرب، فدخلها الفرس وملكوها. هكذا حال المسلمين اليوم، ويهدأ تم الكلام على الأصول الصناعية وهي القسم الأول من الثلاثة.

القسم الثاني: الأصول الخلقية

يعيش الإنسان في بيئة ووسط فيه مخالفات خلقية وآداب متحطة، فتراه بسبب الممارسة المتتبعة وبما يرى من أساتذته وإخوانه يتنزل إلى أخلاقهم، وإن لمس الضرر بنفسه. ألا ترى رعبك الله أن الناس شرقاً وغرباً يشربون الخمر ويدخنون «الطباق» ويتعاطون ما لا يبيحه الطب، وهم يعلمون أنه ضار،

كقهوة البن والشاي، بل إن بعض الأطباء الذين يعلمون ضرر المسكرات هم يشربونها، لماذا هذا؟ لأن العادة غلبتهم، وحال الله بين الناس وبين قلوبهم.

فهاها الحيلولة بسبب الشهوات والغباء، وفي الطيارات والكهرباء والبخار التي تقدمت بخلق الكسل والتقليد، واعتقاد المتأخر أن المتقدم قد أكمل كل شيء في الوجود.

القسم الثالث: الأصول العلمية وهي فصلان:

الأول في العلوم العامة، والثاني في معرفة الله تعالى

الفصل الأول

درج المسلمون في العصور المتأخرة على كتب اعتادوها وعلوم مارسوها كالفقه وعلم التوحيد وظلوا أنهم بهذا أرضوا ربهم، فحال بين كثير منهم وبين قلوبهم، بسبب المخالطة والمعاشرة والتقليد الأعمى، واعتقاد التلميذ أنه ليس وراء علم أستاذه علم، وقد فرحوا بما عندهم من العلم ﴿وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [هود: ٨].

يرى المسلم الشمس والقمر والنجوم والأنهار والجمال، وقد أكمل دراسة علم الفقه وعلم التوحيد على الطريقة التي ورثها عن أسلافه من سنيين وشيعيين، يرى جمالاً في هذا الوجود، يرى حكمة عالية، يرى نور الله ظاهراً يكاد يذهب بالأبصار، يرى تقلب الليل والنهار، يرى جمال الأنهار وبهجة الأشجار وبور الأقمار وجمال الوجود فيروعه، ولكنه يحجب عن التفكير فيه لأنه اكتفى بما قرأ في الكتب الموروثة، فكأنما هذه الكتب لجام له، أو كأنها سجنٌ سجنٌ فيه. وقد أشير لها في الحديث الصحيح لمفيد أن العالم الذي لا يعمل بعلمه يدور في النار كما يدور الحمار في رحاه. فأكثر المتعلمين يدورون في كتب محصورة في الدنيا كأنهم يشاكلون بذلك ما سيحصل والعياد بالله يوم القيامة لغير العاملين بعلمهم في جهنم. فالمتعلم الذي غشى بصره عن الحقائق يدور في الكتب التي قرأها ويرجع إليها كرة بعد أخرى، ويحبس فيها حبساً مستمراً، ويموت جاهلاً بهذا الحسن نفسه، حبس المسمون عن العلوم، وهذا الحديث الذي ذكرت لك ملخصه كأنه يشير لهذا الزمان

ولعلك تقول: إن هذا جرأة منك، وكيف تصرح بهذا القول؟ أقول لك: لست أنا المتدني به، فاسمع ما جاء في الإحياء، فقد أورد المؤلف في الجزء الأول اعتراضاً على نفسه ملخصه:

«كيف جعلت حد المتكلم أنه يحرس عقيدة العوام عن تشويش المتدعة، فهو أشبه بالحراس في طريق الحاج يحفظون الأقمشة أن تتحفظها الأعراب، وجعلت حد الفقيه أنه يحفظ القانون الذي به يستعين السلطان على كفا الأشرار، مع أن المشهور بالمعضل هم الفقهاء والمتكلمون، وقد جردتهم من الصفة الدينية، كيف هذا؟».

هذا ملخص الاعتراض الذي أورده صاحب الإحياء على نفسه، ثم أجاب عن هذا الاعتراض بما بطول شرحه، وملخصه:

«إن ما هو مشهور يخالف الحقيقة، فعلى الإنسان أن يعرف الرجال بالحق لا بالعكس». وأشار إلى أنه صلى الله عليه وسلم مات عن آلاف من الصحابة رضي الله عنهم، كأبي بكر وعمر، ولم يكن فيهم أحد يحسن صفة الكلام، ولا نصب نفسه للفتيا منهم إلا بضعة عشر رجلاً

سورة الأنفال

ولما مات عمر رضي الله عنه قال ابن مسعود: مات تسعة أعشار العلم، فقيل له: أنقول ذلك ومينا جلة الصحابة؟ فقال: لم أرد علم الفتيا والأحكام، وإنما أريد العلم بالله تعالى. قلت: أنثرى أنه أراد صفة الكلام والجدل ثم ذكر أن الشهرة عند الناس بالفقه وبالكلام غير الشهرة عند الله.

وأفاد أن شهرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وفضله بالسر الذي وقر في نفسه، وشهرة عمر رضي الله عنه بالسياسة، وفضله بالعلم الذي مات تسعة أعشاره موته، وبفضله التقرب إلى الله في ولايته وعدله وشفقته. وبهذا تم الكلام على الفصل الأول من القسم الثالث في الأصول العلمية.

الفصل الثاني من الأصول العلمية

في معرفة الله تعالى

وذلك أن الإنسان يجول بنفسه خواطر، وتتوارد على عقله وساوس، فيقول: كيف يكون الله واحداً وهو مع كل إنسان وحيوان صغير وجليل؟ وكيف يبع هذا العالم كله؟ وكيف يطلع على ما في قلبي وقلوب كل مخلوق؟ ثم كيف يكون قريباً مني مع أنه عظيم كبير متعال، فكيف يكون قريباً بعيداً؟ يقول المؤمن: أنا آمنت بالله، ولكن الدكي يريد أن يتضح ذلك له ولو بضرب مثل. أذكر أيها الذكي ما جال بنفسي يوم الاثنين ١٧ يناير سنة ١٩٢٧ أثناء تقديم هذه السورة للطبع، إذ جلست ضحى في ضوء الشمس وهو سبب هذا الموضوع كله.

الله والشمس

اعلم أن الله عز وجل ضرب للناس مثلاً محسوساً لنفسه، ذلك أن الشمس:

- (١) كبيرة جداً. (٢) كثيرة الضوء. (٣) بعيدة عن الأرض بعداً شاسعاً ويراها الإنسان.
- (٤) قريبة منه. (٥) وإذا جلس للاستدقاء بها يراها في مقابلته كأنها لا تقابل غيره، وهي قدر إطار المتأمل.
- (٦) والضوء الذي ترسله له خاصة لا حصر لعدد ذراته.

هكذا الله الذي ليس كمثله شيء:

- (١) كبير عظيم. (٢) كثير الإنعام. (٣) بعيد المرتبة والعظمة من الإنسان. (٤) وهو قريب علماً وقمراً منه. (٥) وكان النعم التي في الأرض وفي السماء لم تخلق إلا لتكون أنت وحدك، لأنك لا تعيش إلا بهذا النظام العام (٦) والنعم التي يرسلها لا تحصى.

هذا هو المثل المحسوس الذي يراه الناس والحيوان وهم لا يفطنون

إيضاح بعض صفات هذا المثل وهو الخامس

وذلك أن الإنسان إذا استدفا بنور الشمس شتاء مثلاً يرى أنها تقابله كأنها دائرة الطبل، ويظهر يميناً ويساراً فلا يرى شمساً إلا هذه، وإذا كانت هي المقابلة لك فكأنها لا تقابل غيرك. ثم إن كل إنسان على سطح أرضنا يرى هذا الرأي، وهكذا كل حيوان أرضي أو طائر. فكل هؤلاء إنما يظنون ما يكاد يخيل لهم أنه خاص بهم. هذه هي حال كل حي على الأرض، يجلس والشمس بعداته لا سواء، وهي في الحقيقة بعداء كل واحد من سكانها حيواناً أو إنساناً.

ثم ما يقال في سواها من السيارات وتوابعها - وما أكثرها - دوائر حولها، وما أصغر أرضنا وأحقرها بالنسبة لغيرها من السيارات وهي صغرى وكبرى، ومجموعها بعد بالمئات، لأن هناك سيارات

صغيرات دائرات حول الشمس كما هو مذكور في هذا التفسير كثيراً، وهكذا حولها ذوات الأذناب التي يقولون عنها إنها كسمك البحر عدداً. فالشمس حولها ما لا يعد من توابعها، والسكان في تلك الكواكب و لتوابع والأقمار إذا وجدوا تكون هذه حالهم بحيث يخيل لكل أنها خاصة به عند مقابلتها.

وهذا المثل يوضح لنا قوله تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْآرِيدِ﴾ [إف: ١٦]، وقوله تعالى أيضاً: ﴿وَإِذَا مَنَّكَ عَسَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦]، وقوله: ﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْمٍ فَلَيْسَ بِأَمْرٍ رَبِّعُهُمْ وَلَا حَمِيَّةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَشَدَّ إِلَّا هُوَ مُقَهِّمُهُمْ مَا كَانُوا ثُمَّ يَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾ [المجادلة: ٧]، وقوله: ﴿مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِعَصِمَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [هود: ٥٦]، وقوله: ﴿وَهُوَ مُقَهِّمُهُمْ مَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ [الحديد: ٤]، وقوله: ﴿وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ﴾ [المتحنة: ١]، وقوله: ﴿هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ بِكُمْ إِنْ أَشَاءَ مُنْقَرِعِ الْأَرْضِ﴾ [الحجم: ٣٢]، وقوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ [إبراهيم: ٥١]، وهكذا قوله هنا: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]. لهذا المعنى يشير قوله تعالى: ﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [النور: ٣٥]، وستقرؤه في سورة «النور»، وتعجب من أن هذا المعنى قد ظهر جلياً في أحاديث رؤية الله تعالى:

ففي حديث الشيخين عن جرير بن عبد الله قال: «كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، وقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» أي: لا تزدحمون، إذا شددت الميم، أو لا ينالكم ضيق، إذا خففت، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ: ﴿وَنَسِخَ بِحَمْدِ رَبِّكَ قُلُوبَ مُشْرِكِينَ وَقُلُوبَ الْمُتَعَرِّبِ﴾ [ق: ٣٩]، وذكر في حديث أبي داود أيضاً الشمس ليس دونها سحاب، ولم يذكر هذه لزيادة الترمذي.

وإن تعجب فمعجب ما تسمعه من حديث أبي رزين العقيلي، قال: «قلت: يا رسول الله، أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ قال: نعم. قلت: وما آية ذلك في خلقه؟ قال: يا أبا رزين، أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ قلت: بلى. قال: فالله أعظم، إنما هو خلق من خلق الله - يعني القمر - فالله أجل وأعظم». أخرجه أبو داود.

وفي حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قل: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم تبارك وتعالى» اهـ.

فتأمل حديث أبي رزين، وأعجب كيف ضرب مثلاً يشبه ما نحن بصدد الكلام عليه من أن الله يتجسسى لكل أحد كأنه له خاصة، بحيث يتاجيه الإنسان والحيوان وكل حشرة ودابة، فكل هذه تسأله الرزق وشؤون الحياة كأنه خاص بها.

وتأمل كيف كانت هذه الحال مشبهة مثل الشمس والقمر معنا، فأما الرؤية وخاصة بأقوام من نوع الإنسان، بخلاف السؤال فهو عام.

إن هذا التشبيه لا يخطر ببال شاعر ولا كاتب، وإنما هو من مقام أعلى وهو مقام النبوة.

سورة الأنفال

واعلم أن الوصول للحقائق العلمية بعد التخلي من الأخلاق الشائنة هو الوسيلة لرؤية الله تعالى، والرؤية بالبصر أمر حيواني، أما الرؤية بالإحاطة بالعلوم فهو الموصل لذلك المقام، ومن لم يجد في نفسه شعوراً بالنظام الجميل في هذه الدنيا، فكيف يتصور أن يرى موحد هذا النظام.

إن الله خلق الجمال في صور الإنسان والمخلوقات، ليعلم الناس الهيام والغرام بالظواهر إذا كانوا جهالاً، ويرتقي العلماء بالهيام بما هو أجمل وأكمل وهو النظام العام والإشراق التام والحكمة الباهرة والأنبياء فوقهم جميعاً.

اقرأ مقام الحب في سورة «البقرة» عند قوله تعالى: ﴿يُجِيبُوهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ﴾ [القرة: ١٦٥]. إن من لم يدرك جمال هذا الوجود في هذه الحياة، فليس له حظ من رؤية ربه التي تنال بالعلم، وإن ما نكتبه في هذا التفسير يعين على ذلك.

فإذا كنت أيها الدكي به معرماً، فاعلم أنك قد فتح لك باب الوصول، ولا تكوص لك بعد الآن وخرجت من الجماهير الذين دخلوا في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ نَجْمَ الْقَرَةِ وَقَلْبِهِ﴾. فهؤلاء تكون العلوم حاصرة أمامهم وهم لا يعقلونها. تبيّن لك من هذا كله أن مثال الشمس واضح جلي، ولكن الله يحول بين الإنسان وبين قلبه. فلا يكاد أكثر الناس يعقلون سبب هذه الحيلولة.

إن الله قريب منا مع بعد مرتته عنا، وإنه أقرب إلينا من الوريد الذي هو عرق في الرقبة. بهذه الحيلولة يمتنع الإنسان عن تعقل ما هو محسوس ومحيط به من كل جانب، لولا هذه الحيلولة ما تعاطى الناس ما يضر من مطعم ومشرب.

إن الناس فوق الأرض يكادون يكونون مخلوقين من النور والجمال، بل هم في الحقيقة جمال ونور. إن المادة التي منها خلقنا ما هي إلا كهيباء مدمجة، كما هو آخر رأي للعلماء، أو روح مجمدة كما هو رأي العلامة «استوارت ميل» وكلاهما نور.

هذا بالنسبة لأجسامنا، أما أرواحنا فأمرها ظاهر، والإنسان مع هذا كله حيل بينه وبين إدراك حقيقته الحميلة الهية الساطعة، وهذا من سر هذه الآية، فإن الله حال بيننا وبين نفوسنا، ولولا هذه الحيلولة لكان في نور مشرق وجمال باهر يجعلنا في جو من النور والجمال والبهاء إلى الأبد. فهذه الحيلولة جاءت لسكانا هذه الأرض المطلمة، لتربى فيها عقولنا مدة، ثم تنتقل إلى عوالم أخرى.

شفاء الصدور ومشرق النور

من شمس بازغات ومعان باهرات في هذه الآيات

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاقْسَمُوا لَكُمْ اللَّهُ يَقُولُ نَجْمَ الْقَرَةِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ الْخَشَوَاتِ﴾ الح.

إن قوله تعالى: ﴿دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ﴾، وقوله: ﴿يَقُولُ نَجْمَ الْقَرَةِ وَقَلْبِهِ﴾ فتح باب على مصراعيه للعقول أن تلح الحكمة لتحيا، والأحيل بينها وبين السعادة بموت القلب، وانقلب هنا هي اللطيفة القدسية المنبعثة من العالم الإلهي.

فلندكر هنا وصف العوالم المشاهدة من كوكب وقمر وشمس وسحاب مطرر بقوس قزح، ثم نقفي بعجائب الجسم ثم النفس التي هي المقصودة بالحياة، وكيف كشف الناس أنها تعتر بها حال

تصبح فيها عالمة بالمستقبل ، وتكلم بلغات شتى حال الانخراط الروحي بالثبوت ، والله حال بيننا وبين ذلك كله ، وهو اليوم يدعونا لطاعته ، ليكشف عنا الغطاء يوماً ما ولو بعد الموت . فنقول : الدنيى قصر منيع على الأكثاف ، واسع الأطراف ، نظرت إلى سقفه إذا هو مجمع العجائب ومشار الخرائب ، قد وشى بطرائف النظرير ، ونقش بكل جميل عزيز ، اردان بالدر والمرجان ، وتلألأ بمختلف الألوان ، نور وهاج ، وسراج يتلوه سراج ؛ فبينما نراه حالك السبابس ، مسود الجوانب ، مرصعاً بالدراري البهجات المشرقات في الطلعات ، إذا بملاءة بيضاء قمرية منسوجة من الفضة قد نشرت على وجوه تلك المشرقات وتارة يخيل إلي أن ذائب اللجين سال في جنبات القمر وصار الجوبه كالنهر ، ذلك هو نور القمر .

أقول : فبينما أنا على تلك الحال إذا حادث غير تلك المعالم ونسخ تلك العوالم ، وهي عرائس الصبح ونواصس الطرف الصباح راقصات في مشارق النور تتلألأ بهجات ، وتردهي سحرات بألوان مختلفات ، وتتجلى سافرات ، وقد يخيل للرائي أن أمواج النور جعائل ، وجيوش بواسل ، بأسنة لوامع ، ومهندات قواطع ، برزت في المشارق ، وتراءت في المطالع ، احتفالاً بمقدم ملكة الكواكب ، وسيدة المشارق والمغارب ، ذلك هو وصف الصبح .

فبينما نحن نرقب مجتلاها ، لنشاهد مجيها ، إذا بالفرالة برزت كالذهب الإبرير ، زينة للناظرين وبهجة العالمين ، فشرت على السماء جلباباً لاروردياً ، فبرقت وجه القمر والنجوم ، وفرشت على الأرض بساطاً ذهبياً محققاً بجميل الأشجار وبديع الأزهار ، مزخرفاً بما في الحشائش والزروع من بدائع الألوان المختلفة الأشكال المدهرات البهجات .

وصف السحاب وقوس قزح

وتارة تنسج أيدي الرياح في الجنوب أو الشمال مطارف مدهامات ، وحللاً داكنات مدليات من الأعلى إلى الأفاق ، في سمت الرأس أعاليها ، وعلى الأرض حواشيها ، وقد طرّزها قوس السحاب بأصفر فوق أخضر يتلوه أحمر وأصفر .

وقد نشرت أيدي الجنوب مطارفاً	على الجو دكناً والحواشي على أرض
يطرّزها قوس السحاب بأصفر	على أخضر في أحمر تحت مبيض
كهينة خلود أقيمت في غلائل	مصبغة والبعض أقصر من بعض

تلك حال هذا الوجود الذي نعيش فيه ، فدنيا ما جميلة المحيا ، باهرة المنظر ، ساحرة لطرف ، رشيفة القد ، غيداء هيفاء كحلاء عشاء ؛ أزييت للناظرين ، زينها رب العالمين ، فهي عادة لعب وقاتنة طروب ، من عاداتها الدلال والتبختر في الغلائل لا الأغلال ، فهي كما قال كعب بن زهير :

فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها القول

الكلام على الكتب السماوية والمعارف النفسية والكتب الحكيمية

هذه صفات العوالم المشاهدة التي لأجلها نزلت الكتب السماوية كالنور والرهبر والإنجيل والقرآن ، وألفت الكتب ، وخلفت الحكماء ، وتتابع العلماء . فهاها وحي يوحى لذوي النفوس الشريفة ، وكتب تؤلف على أيدي حكماء ذوي جدّ وتشهير ونفوس منقوشة بتلك العوالم مزودة بأجمل تلك الجواهر .

إن الله أبرز لنا هذا الوجود كتاباً نقرأه ، هذا الوجود كتاب مسطور في رق منشور ، كتاب كتبه بيده ، وما أحسن كتابه ، وما أجمل عمله ، وما أبدع صنعه ، كتبه ورثته وأحسنه . كتب الله هذه الوجود بحروف كبيرة ، ثم أوحى إلى الأنبياء ، فكانت الديانات بالفاظ نسمعها وحروف نكتبها ومعان نعقلها تدل على نظام هذا الوجود ، ثم ألهم الحكماء من كل أمة والأولياء من كل دولة فدوتوا وألغوا لإظهار أسرار الديانات بمختلف اللغات لاجتلاء تلك المشاهدات وفهم الغائبات عن الحس والإبصار .

الجسم الإنساني

ثم إنه أسكن نفوساً في أجسامنا ، ونقش الأجساد بنقوش تضاهي نقوش هذا العالم الكبير ، فنظم الهيكل الإنساني وأبدع فيه من كل سر خفي ومظهر جلبي ، فنظم الأعضاء ووزنها ، وزوق الوجوه وحسنها ، ونقش الألوان وزوقها ، وسوى المفاصل وأحكم الأعضاء ، وأبدع الخواص وفصل الخواص ، ورتب الأحشاء ، ونظم مجرى الغذاء وطريق النفس وموارد الدم ومصادره . كل ذلك شرحته في سورة «آل عمران» شرحاً جميلاً ، ونسقته هناك تسقيماً قوياً .

فها هنا كتب الدين يسميها الناس كلمات في الهواء بأدائهم ، أو يصيرونها في الكتب بعبونهم ، ونظام هذه الدنيا حروف كبيرة يقرأها المفكرون ويعرفها العالمون «جمع عالم» - بكسر اللام - ومختصر هذه الدنيا هو الجسم الإنساني ، فعبه معنى العالم كله كما مر في «آل عمران»

إذن النفس لها لوحان : لوح كبير هو هذا العالم ، ولوح صغير هو هذا الجسم . ولها دالتان : دلالة الكتب السماوية ، ودلالة العلوم الحكيمة .

هذه هي علوم الأولين والآخرين . فافقرأ كتب الدين وتأمل نظام هذه الدنيا وادرس عجائب جسمك . بهذا تكون حكيماً وصادقاً ناهياً لنبيينا صلى الله عليه وسلم ، بل وارثاً من كبار الوارثين .

النظر في النفس

وإياك أن تغفل عن أفضل الأمور وأجلها قدراً وأعظمها خطراً ، ألا وهو القلب ، وقد ورد في الآثار : «قلب المؤمن عرش الرحمن» .

إن ما قلته لك في هذا المقال إملأه من القلب ، فلا كتاب لدي ولا منظر أمامي ، فأنا الساعة لست أنظر إلى السماء ، ولا الصباح ولا الليل والنهار ، ولا أمام الأشجار ولا الأنهار ، ونكسي أكتب من لوح القلب . إن الكتب السماوية والدروس الحكيمة وعجائب هذه الدنيا وغرائب الأعضاء الحسية ، كل ذلك يقصد به تكميل النفس بتلك النقوش وإسعادها بما في الطروس . كل ما في هذه الدنيا عيان ولسان ويتان وجنان ، فالعيان كل ما تعينه من السماوات والأرضين وغيرهما ، والكلام باللسان والكتابة بالبنان معبران عن ذلك العيان ، والقلب هو الذي ترسم فيه تلك النقوش .

غفلة الناس عن القلب

يعيش الناس ويموتون وأكثرهم لا يعلمون أن هناك عالماً كبيراً كامناً في نفوسهم . الإنسان يؤمن بأنه بريء ولكنه لا يصدق أن نفسه عالم كبير لا يراه الناس وإنما يراه هو .

أنا أكتب هذا وكأنني أشاهد في لوح نفسي النجوم والسماء والشمس والقمر والصباح والمساء ، وأشاهد رسوم الأعداد من الواحد إلى العشرة إلى الألف وهكذا ، وألاحظ كل ما بقي من المحفوظ من

علم أو نظم أو نشر، وكل محفوظ يخيل للنفس أن له مكاناً رسم فيه، وكأن هذه النفس عالم واسع قد ابتلع عوالمها التي نعيش فيها وزاد عليها، أنا أكتب هذا وكأن نفسي هي التي تملئ عليّ.
يقول العلماء: إذا عرف الإنسان هذا الوجود كله وجهل نفسه، فقد جهل كل شيء. إن النفس هي الباقية لك في سفرنا وحضرنا وموتنا وحياتنا، وهي التي فيها رسمت كل هذه المناظر فصارت لوحنا الذي نقرؤه.

انظر إلى رسوم نفسك ترها عجيبة. وأضرب لك مثلاً بالأعداد وبالكلام المحفوظ وبلكواكب. أنت أيها الذكي المحسن في نفسك بالأعداد مرتبة منظمة بترتيبها، ولولا هذا الترتيب ما عرلت العدد ولا كوتبت الحساب، وتسمع الجمل العلمية وترسم صورتها في نفسك، حتى إذا احتجعت إليها عرفتها ونفعتك، وتفكر في الشمس والقمر فتراهما حاضرين في قلبك. هذه ثلاثة أمثلة:
فالأول: وهو العدد لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده في نفسك فقط، وليس في الخارج إلاّ المعدود.

والثاني: وهي الجمل، ما هي إلاّ ألفاظ، والألفاظ صوت، والأصوات حركات في الهواء، والحركات تصمحل حين بروزها وتختفي وقت ظهورها.
والثالث: وهو الشمس والقمر، باقيان في السماء.
فها هنا حفظت النفس لنا ما لا وجود له وهي الأعداد، وما وجد واضمحل بسرعة وهي الجمل وما هو باق وهو الشمس والقمر.

إذن انفس أرقى من هذا العالم، فإن فيها موجودات لا توجد فيه، وفيها تبقى الموجودات التي اضمحلت فيه. ألا ترى أنك ترى إنساناً جميل الطلعة يوماً ما، ثم يدور الدهر دورته فيصبح قبيحاً ضعيفاً، وهو لا يزال في نفسك على ما كان عليه، فكان نفوسنا صادقة حافظة. والمادة لا تصدق ولا تحفظ، بل فيها تتغير الموجودات وتتبدل، والنفس تحفظ.

إن نفوسنا هي المقصود من هذا العالم، ويقول بعض العلماء: «إن الغذاء لبنا يقطع حتى تكون خلاصته سمعاً وبصراً وفكراً، وهذا العكر أشبه بسنابل القمح التي دلت بظهورها على أصل بدرها، فلولا أن البذر حب قمح ما كان الناتج قمحاً».

إذن أصل العالم فكر أو نفس، ونفوسنا تسيطر على هذه المواد وتحكم وتحلل وتركب، إذن هي من عالم أسمى من عالم الحس، وكأنها خلقت هنا للتمرن والتعلم، وكأن هذا الوجود وهذه الأجسام لوح نقرؤه حتى إذا أتمت عملها فارقت الأرض حاملة معها زادها في هيبتها.

إن هذه العلوم الفلسفية والدينية والنظام والطبيعة والهيكل الإنساني بالتشريح رسوم ونقوش تغذي النفس كغذاء الطعام للأجسام، وكلما زادت النفس غذاءً فكرياً ازدادت كمالاتها حتى تقرب من العوالم القدسية.

إن هذا العالم صنع بحساب ونظام، وعلى مقدار تعقله تقرب النفس من صانعها، وكلما استكملت بالعلم ازدادت إلى الصانع شوقاً. وإذا غفلنا عن تلك القوة القدسية المعبر عنها بـ «القلب» ابتعدنا عن السعادة.

وأمثال هذا هو المقصود من آية: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَنْزِلُ فِي الْفَجْرِ فَلَا تَصْبِرُونَ﴾ [الذاريات: ٢١]. وقوله تعالى: ﴿وَالْأَشْيَاقُ وَصُحُفَهَا ۖ وَالتَّغْيِيرُ إِذَا نَسَّهَا ۖ وَالشَّهَارُ إِذَا جَلَّهَا ۖ وَاللَّيْلُ إِذَا يَغْشَاهَا ۖ وَالسَّمَاءُ وَمَا بَنَسَهَا ۖ وَالْأَرْضُ وَمَا طَغَسَهَا ۖ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا ۖ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا ۖ قَدْ أَفْنَحَ مِنْ رَحْمَتِهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا﴾ [الشمس: ١-١٠]. إن هذه الآيات هي نفس الموضوع الذي ذكرته الآن، وإن هذه الصورة المرسومة لك تبياناً لهذا العالم، ما كنت وقت كتابتها ملاحظاً هذه الآيات، إذا هي كالنفس لها فإن هذه العوالم كلوح للنفس.

إن نفسك هي جنتك وهي مارك، هي جنة العلوم والمعارف، وهي نار الجوانح بالشهوات والعداوات والذنوب، إن النعيم الأوفى إنما يكون بجمال النفوس، ومتى جمعت بالعلم والحكمة استغلت عن جميع العوالم ببقاء ربها، ولا يلقى الله ويشاهده إلا نفوس مشرقاة، أما النفوس التي حال الله بينها وبين قلوبها واستعدادها فقد حرمت النظر إليه.

إن النفس تصوّرت الجائز والواجب والمستحيل؛ الحائز كجميع هذا العالم المشاهد، كأن تجعل ٤٠ من ضرب (٤ في ٥)، أو من ضرب (٥ في ٨)، والواجب كالإله والملك، وكان تتصور أن ٢٥ من ضرب (٥ في ٥). والمستحيل كشريك الباري، وكان تتصور أن ٤٠ من ضرب (٥ في ٥) أي أنك تحكم أن أربعين مستحيل أن تكون حاصل ضرب هذين العددين. فهي تصورات الواجب وحكمت بثبوته، والمستحيل وحكمت بعدمه، وهي تصور للمجردات عن المادة صوراً فيها، ولذلك تنوعت طرق الوصول إلى الله، وأعان النفس على استحضار معبودها ظهور الشعائر والمناظر والمناجاة والمناسك الحج وأمكنة الطواف والوقوف والمشاهد العلومة. كل هذه وأمثالها لتعين النفس على استحضار من هو مجرد عن المادة ولو كان مشاهداً كما تشاهد الشمس، وهو حاضر دائماً عند حواسنا لم نحتاج إلى جميع هذه الشعائر.

النفس أدركت العلوم الطبيعية التي تحتاج في تعقلها إلى المادة في الخارج وفي الذهن، وأدركت العلوم الرياضية المحتاجة في تعقلها إلى المادة في الخارج وفي الذهن، وأدركت العلوم الإلهية التي لا تحتاج إلى المادة لا في الخارج ولا في الذهن، والعلوم الإلهية هي العلوم العامة، كتقسيم العلوم والمقولات الخ.

النفس في حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة

ألا ترى أنك في اليقظة تفكر وتحس؟ وفي حال النوم كذلك تحلم وتفرغ وتفرح وتحزن، ثم يمر عليك وقت في النوم لا يكون لك إحساس بهذا الوجود البتة. ولا معنى لحياتي إلا أنني أحسن وأفكر، فأنا إذن عند فقد الشعور والإدراك صرت كالميت، فتشابهت الخالان: حال الميت وحال لثائم الذي لا يشعر، فما هو أشبه بالموت أصبح من لوازم الحياة، لا تتم الحياة إلا بنوم، وقد يكون في النوم زوال الحس والشعور.

والنفس المخوف منه في الموت عند الناس كافة، هو فقد ذلك الشعور، وقد حصل في نفس الحياة، وحينئذ يقال: إذا حصل فقد الشعور في حياتنا الدنيا ولم يكن سبباً في الفناء، فربما يكون فقد الشعور بالموت ليس سبباً في الفناء، بل الحياة ربما كانت كاملة وتظهر بحال أخرى.

استيقاظ النفس ونوعها يمثلان الحياة والموت

إن الناس في كل يوم وليلة يموتون ويحيون تمرياً على الموت الأكبر والحياة الكبرى، وقد استدل «سقراط» بتعاقب هاتين الحادتين على أن الحياة ستكون بعد الموت كما قدمناه في سورة «الأنعام»، والنفس ترسم فيها صور الآثار الواصلة إليها بالمرض، فتخيل في الأحلام الحمى بارأ متأججة تحيط بها، ويتصور الذي اعتراه البرد أو الأمراض الباردة أنه في بحر لجلي كما يعرفه أكثر الناس في أنفسهم. وهكذا السوداوي يراول أعمال المولى وسواد الأجسام، وهكذا النفس تجعل لكل ما تدركه صورة تحيلها له.

إن النفس بحر لجلي لا ساحل له، النفس يحكم وهمها على من يمشي على الحائط بالسقوط، إن الإنسان إذا مشى على الأرض لا يشعل مقدار عرض الحائط، ولكن الوهم يجسم للمشى عليه أنه ساقط لا محالة فيسقط، ذلك لأن وهم النفس صور له السقوط فسقط. الوهم أبرز لصاحب الشهوة البهيمية صورة ما يشتهي من صور النساء والأغذية فتتمتع بها في المنام، وصور لذوي القوة الغصبية صور الأعداء فجندلهم في ميدان الأحلام والأوهام.

النفس هي التي إذا أدبت وهذبت وربيت لم تؤثر فيها الأوهام، فترى أولئك اللاعبين الذين دربوا على المشي على الخبال أو الجلوس على كرسي موضوع فوق عمود مرتفع لا يسقطون، كما يشهد في هذا الزمان، ذلك لأن الوهم اتجه إلى النجاة وضط الأفكار. النفس أثرت في جسم المحتلم فأفرز مادة من جسمه، والنفس بالتهذيب والرياضة تؤثر في غيرها إما بالعلم وإما بالآثار الطاهرة.

كل ذلك إشارة إلى أنها في هذا العالم قوة إلهية أنزلها الله إلى الأرض لتكون مظهر جلاله وجماله ﴿وَمَا يَتَّقِيهَا إِلَّا الَّذِينَ عَلِمُوا﴾ [المكوت. ٤٣] ولا يحجب عنها إلا المفلون هذه فطرة من بحر قوله تعالى: ﴿وَأَعْمُرُوا أَنْفُسَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ [المائدة. ٤٣] انتهى

ياقونة في عقد هذا المقال

بعد أن كتبت هذه المقالة تبين لي أن هذا الموضوع لا آخر له، ومنه يتفرع علوم الأمم القديمة والحديثة في النفس، ولو أنني أطعت الناس والقلم لطال بي الأمد، ولكنني أقصر على هذه الياقونة، فضعها أمامك فإنها تضيء لك هذا الوجود وتشرق إشراق الكواكب والشمس والقمر ليس المدار على كثرة العلوم، وإنما المدار على حسن التصرف والتعقل، وقيل بكفك خير من كثير يلبيك، فهامي ذه الياقونة أهديها إليك فأقول:

انظر في سورة «البقرة» عند تفسير الآية ١٠٢: ﴿وَمَا أَرْبَلُ عَلَى آلِ الْحَقِّ بِسَابِلِ هُرُوتَ وَسُرُوتَ﴾ فإنك تقرأ هناك أنهم في التنويم المغناطيسي في الأكاديمية الطبية الفرنسية أمروا المسيو «فرواساك» فنوم المسيو «كازو» المصاب بداء الصرع، وقد كان «فرواساك» في حجرة والمسيو «كازو» في أخرى، ولم يعلم الأخير بحضور الأول، وحصل ما حصل من إخبار المسيو «كازو» المريض عن مرضه ومستقبله،

وكيف تمكن مداواته، وعين اليوم والساعة والدقيقة التي سيأتي فيها المرض، ثم ترى هناك قبل ذلك الدرجات الثلاث المتقدمة في هذا المقام قريباً.

هذا هو الذي تقدم في سورة «القرة»، وإذا كانت هذه الأمور أصبحت الآن معروفة في أوروبا، وأن من تنوّمه تنوّمًا تاماً تكون هذه حاله.

فإذن أمر النفوس البشرية عظيم جداً مدعش، ونفسي ونفسك فيهما هذه القدرة، وقد حال الله بيننا وبينها وهو يدعونا لبحينا بالطاعة حتى يرد إلينا ملكنا العظيم في هذه النفس، وإذا نفهم هذه الآية فنحن في هذه الحياة قد حال الله بيننا وبين قلوبنا فاعجب للقرآن واعجب للتعبير بالحيولة، وكما عشت مفكراً دأكرأ تعش حكيماً تقياً وترقب هذه الحال التي انطوى قلبك عليها.

إن الآية تشير إلى أنا في هذه الحالة أموات لأنه حال بيننا وبين قلوبنا، ولقد وجدنا أن قلوبنا تعلم عجائب لا نهاية لها وتقدر على ما لا تقدر عليه في حال التنويم. فهذه الحياة كأنها موت، وهو يدعونا للحياة فانعكست القضية، فحياتنا موت وموتنا حياة، وهذا ما يفسر ما ورد في الآثار: «الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا».

يا سبحان الله! إن هذه المقالة فتح باب لمهم قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْرَأَيْكُمْ أَنزِلْنَاهُ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ بِهِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥]. ومن قرأ كتب علماء الأرواح في العصر الحاضر واطلع على علوم الهند وما تضمنه كتاب «راجايوفا» المؤلف باللغة الإنجليزية مترجماً من اللغة الأوردية أدرك بعض سر: ﴿قُلْ أَدْرَأَيْكُمْ أَنزِلْنَاهُ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾، إن ما جاء في تلك الكتب هو الذي أشار له قوله تعالى: ﴿وَقُلْ أَلْحَمْدُ لِلَّهِ شَيْئِكُمْ آيَاتِهِ تَتَقَرَّبُونَ﴾ [النمل: ٩٣]، وقوله: ﴿سَتَرْنَاهُ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [النمل: ٩٣].

فها هو ذا الله قد أطلع الأمم اليوم على بعض سر الروح الذي هو بعض آيات الله في الأنفس وعجائبها، فإذا كان أهل الديانات قديماً والمسلمون يؤمنون بأمر الروح إيماناً، فإن الذين اطلعوا على كتب الأمم يؤمنون يقيناً. وكيف لا يوقن المرء بسر الروح؟ والروح قد تبدت عجائبها في المجالس الروحية، وبدا جمالها، وطلق الأبهام، وأبصر الأعشى، وبرع في العلم الغبي الجاهل، وبرز في الفلسفة من لا يحسن خطاباً ولا يقرأ كتاباً ولا يحير جواباً إعلانياً لا سراً، ومتى فارق تلك الحال رجع إلى سيرته.

إن رجال الصوفية في الإسلام قد طهر لهم بالرياضات نفس ما ظهر بالتنويم المغناطيسي اليوم، وذكر زهاد الهند وعبادهم من تلك الأسرار ما لا يكاد يتخيله العقل، وأنوا جميعاً بالعجب العجيب من إخبار بالمغيبات وأعمال عجيبات، وقد يدفن التلميذ في قبره ستة أشهر ثم يخرجونه ويكشفون العطاء عنه ويخرج من الصندوق في جمع حافل ثم يتحرك ويتكلم.

ولقد صنع بعضهم هذه العجائب على ملأ من الناس في هذه السنة والتي قبلها في إنجلترا، وقد شهدها القوم في المسارح العامة، وقد أغشى على السيدات عند مشاهدتهم تلك الظاهرة، فأمرت الحكومة بعدم تكرار هذا رفقا بالنساء والضعاف منهم. هذا كله من سر قوله تعالى: ﴿قُلْ أَدْرَأَيْكُمْ أَنزِلْنَاهُ بِرُوحٍ مِنْ أَمْرِ رَبِّي﴾ [الإسراء: ٨٥].

إن النوع الإنساني مقبل على سعادة لا يحلم بها الآن، وهذه السعادة وهذا الملك العظيم هو الآن كامن في أنفسهم، ويظهر تارة بالعبادة وأخرى بالرياضة وأخرى بالتوهم المغناطيسي الخفية. فإذا استيقظ ذلك النائم لم يدر شيئاً عما كان يعرفه عما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المذكور في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَ نَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ غَلَبَتْهُمْ لِيَابُ سُدُسٍ خُضْرٍ وَاسْتَشْرَبُوا شَرْابًا مِثْلَ بَهِارَاتِ الْإِنْسَانِ [٢٠-٢١]، في تلك الحياة التي جاءت في قوله تعالى: ﴿وَمِمَّا آتَيْنَاكَ مِنَ الْآيَاتِ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ﴾ [العنكبوت: ٦٤] فقله: «لو كانوا يعلمون» إشارة إلى أن الناس حجبوا عنه.

حصر الله الحياة في تلك الحال مؤكداً بها «إن» و«اللام»، فلا حياة إلا تلك الحياة التي ظهرت طلائعها فيما ذكرناه وحال الله يتناوب بينها. وهذا هو المعنى المنطوي في قوله تعالى هنا: ﴿إِنَّمَا يُجِيبُكُمْ﴾ فهذه هي الحياة المذكورة في آيتنا، وما نحن عليه في الدنيا موت، فأهل الأرض اليوم ميتون في حياتهم الحيوانية التي يسببها حال الله بينهم وبين تلك الحياة.

ويقول علماء الهند في الكتاب المتقدم: إن سر هذا العالم كله في الإنسان مخبوء في عجب ذنبه وإن هذا العجب في نظرهم مرآة للوجود كله، وإن الرياضة والعبادة والذكر والعلم والفلسفة كل هذه تمنع الحجاب الحاجز للنفس بين عجب الذنب وعلومه وبين الدماغ الإنساني.

وإن علوم أهل الأرض التي وقفوا عليها من طريق الحواس والعقل تصل للمخ من طريق أعصاب الحس والحركة والفكر. أما أسرار الملك والملوك المحجوبة في عجب الذنب فإنها تتراءى للعقل بطريق الانطباع من عجب الذنب في المخ. وإنما ذكرت هذه التي لا برهان عليها ولا أي دليل، لأن عجب الذنب مذكور في الأحاديث أنه هو الباقي الذي لا يفنى كالروح.

لهذا هو العجب العجيب أن يكون كلام اليهود منذ آلاف السنين بطريق العلم المكتسب بالرياضة هو الذي جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، وهذا معجزة له صلى الله عليه وسلم ذكرتها استطراداً لمسألة الحياة في قوله تعالى هنا: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَتَجِبُوهَا إِلَيْهِ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ لَيَنكِحَنَّ عَنْكُمْ بَنَاتَ الْمُؤْمِنِينَ وَتَأْكُلْنَ مِنْ ثَمَرِهِمْ وَقَدْ أَنقَرْتَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّ إِلَيْهِ لَآتُونَ﴾. انتهى

ضوء اليقظة وازدياد في عجائبها

إن تعجب فمعجب ما جاء في كتابي المسمى «كتاب الأرواح» صفحة ١٩٢ من ذكر حادثة مذهشة في سنة ١٨٧٣ ذكرتها جرائد أوروبا وأمريكا، وهي أن المؤلف الإنجليزي «ديكنس» فاجأته المنية في مدينة لندن سنة ١٨٧٠ قبل أن يتم روايته المدعوة «أسرار ادوين بروود» بأنما بعد موته على يد الوسيط الأمريكي «جيمس» في مدينة «بوسطن»، و«جيمس» هذا لم يكن إلاّ علامة صانعاً قليل العلم، يقضي أيامه في إتقان حرفته، واتفق أنه حضر سنة ١٨٧٢ في إحدى ليالي «تشرين الأول» جلسة روحانية تجلّى فيها روح «ديكنس»، وطلب أن يكون «جيمس» المذكور وسيطاً يتم به روايته، فقبل «جيمس» وصار يجلس كل ليلة ويتحرك يده وهي تكتب القراطيس أوتوالاً لا يعلمها، ودام على ذلك سبعة أشهر أكمل فيها الرواية بألف ومائتي قرطاس. ولقد شهد رجال الصحافة عموماً أنه يستحيل على القارئ أن يميز بين ما كتبه «ديكنس» قبل موته وبين ما كتبه الوسيط «جيمس» بعد

موته أقل اختلاف، لا في الإرشاء ولا في الخط ولا في سق الرواية، حتى إن الأغلاط الإملائية التي كان المؤلف في حياته يعتادها بقيت كما هي. اهـ.

وفي صفحة ١٩٣ من هذا الكتاب نقلاً عن علماء الأرواح في عصرنا ما نصه: «ولقد جاءت مقالات في الفلسفة والعلوم والفنون والتاريخ واللغات الأجنبية، كتبها الأرواح على أيدي فتيان حديثي السن أو فتيات ساذجات لا يحسن القراءة». اهـ.

وجاء في صفحة ١٩٨ من الكتاب المذكور نقلاً عن المشتري الفقيه «سارجان كوكس» ما تعريبه: «كثيراً ما رأيت غلاماً صيرفياً وهو وسيط عار عن كل علم وتهذيب، يجادل عند استيلاء الروح عليه قوماً من الفلاسفة في مسائل المطلق ومعرفة الغيب والإرادة والقدرة، وغالباً ما كان يفهمهم بأجوبة السديدة، وأنا نفسي أقيت عليه يوماً بعضاً من معضلات علم النفس، لحلها لي براهين فاطمة وألغاز في متهى الرقة والمصاحبة مع أنه في حاله الطبيعية لا يدري ما الفلسفة، ولا يجد أعظماً يعبر بها عن أفكاره الصغيرة». اهـ.

وجاء في صفحة ٢٨٠ من الكتاب المذكور «الطبعة الثانية»: «إنه ليس كل ما جاء في الكتاب المذكور مسلماً به، بل حال البرزخ مشكلة، فلا تتخذ الأقوال الروحانية كلها دليلاً إلا ما ورد عن أرواح نقية وساعده الدليل».

آراء علماء الإسلام في النفس الإنسانية وصفاتها واطلاعها على العجائب

وقد جاء في الكتاب المذكور «الطبعة الثانية»: «اعلم أن مناجاة الأرواح هي الصفة الخاصة لأمة الإسلام لا سيما رجال الصوفية». وهذا شائع ذائع، ولكن الناس يكذبون ما لا يعلمون، وهالك ما قاله الإمام الغزالي في كتابه «كيمياء السعادة»: «اعلم أنه ما من أحد إلا ويدخل في قلبه الخاطر المستقيم وبيان الحق على سبيل الإلهام، وذلك لا يدخل من طريق الحواس، بل يدخل في القلب، لا يعرف من أين جاء، لأن القلب من عالم الملكوت والحواس مخلوقة لهذا العالم».

ثم قال: «ولا تظن أن هذه الطاقة تفتح بالنوم والموت فقط، بل تفتح باليقظة لمن أخلص الجهاد والرياضة، وتحلص من يد الشهوة والغضب والأخلاق القبيحة والأعمال الرديئة. فإذا جلس في مكان خال وعطل طريق الحواس وفتح عين الباطن وسمعته وحل القلب في مناسبة عالم الملكوت وقال دائماً: الله الله، بقله دون لسانه إلى أن يصير لا حبر معه من نفسه ولا من العالم، ويبقى لا يرى شيئاً إلا الله، انفتحت له تلك الطاقة وأبصر في القطة الذي يبصره في النوم، فتظهر له أرواح الملائكة والأنبياء والصور الحسية الجميلة الجليلة، وانكشف له ملكوت السماوات والأرض، رأى ما لا يمكن شرحه ولا وصفه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «رويت لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها»، وقال عز وجل: ﴿وَعَدَدُكَ تُرْبَىٰ بِهَرَمٍ مَّا مَلَكَتْ أَلَمُ الْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] إلى آخر ما هنالك فاقراء إن شئت. فانظر في هذا القول الجامع إذ حصل الانكشاف في النوم وفي الموت وفي صفاء النفس.

ولا جرم أن النوم قسمان: نوم طبيعي، ونوم صناعي:

والصناعي هو الذي استعمله علماء أوروبا المسمى «التنويم المغناطيسي» الذي تقدم في هذا المقام، كالعلام الصيرفي الذي يجادل في الفلسفة والمنطق في تلك الحال، وكالغلام الصانع «جيمس»

الذي أتم رواية «ديكنس» بعد موته . فهذان وغيرهما ممن يعدّون بالآلاف كشف لهم العلم في نومهم الصناعي . وهكذا تجد العلامة «أوليفر لودج» أكبر علماء الإنجليز في الطبيعة وهو معاصر لنا يقول : إني حدثت الأموات وعرفت أن هناك أرواحاً أعلى ما تهتم بنا وتحيط بنا من كل جانب ، فعرفت أن ما كان يقوله الأنبياء والقديسون من مساعدة الملائكة ومساعدة الله نفسه لنا هو كلام حق وليس مجرّاً ولا مواربة ، ولكن هؤلاء عرفوا ذلك بصفاء نفوسهم . أما أنا فلم أوفق لطريقهم ، وإنما طريق علمي لا غير ، ولكنه مؤدّ إلى ما أدت إليه طريقهم من حيث النتيجة واليقين . اهـ .

وهاها تبدي من جليسي هذا السؤال فقال : هذا بيان جميل جامع علوم الشرق والغرب في هذه المسألة ، وأنت إذ لم تذكر كلام علماء الإسلام لم تهتم بما تنقله من الفرنجة أمم الإسلام ، فمن أجل الحكمة وأعجبها أن وفقك الله لجمع الرأي الشرقي والغربي في مقام واحد مع الإيضاح ، ولكي أريد أن تفصل القول بعض التفصيل في طرق الصوفية في الإسلام ، ثم بيان الكشف هل نهتم به ونجعل حياتنا وفقاً عليه أم ماذا تكون السبيل ؟ فقلت له : أما طرق الصوفية فإنها واسعة الطاق لا حدّ لها . الطرق لله بعدد أنفاس المخلوقات ، وكما اختلف البات وتعدّد ، اختلفت الطرق لله وتعدّدت ، ويقولون : إن الجوع والسهر والصمت والعزلة هي الأركان الأربعة لها .

وترى في الإحياء للإمام الغزالي شرح طريقة الجوع ، وذلك أنهم يأمرّون التلاميذ بإقلال الطعام تدريجاً حتى يصل إلى أقصى حدّ في القلة . ومن أسهل تلك الطرق أن يتناول الإنسان الطعام في مواهيد خاصة ، ثم يؤخر الميعاد كل يوم دقائق معلومة ، بحيث لا يضر بصحته ولا يشعر بتعب وجوع ، ولا يزال يؤخر كل يوم ذلك الموعد حتى يأكل كل يوم مرة ثم يزيد إلى يومين ثم ثلاثة وهكذا إلى عشر ثم إلى ٢٠ ثم إلى ٤٠ ، وهاك يفتح له هذا الباب وذلك بشروط خاصة .

ثم إن هذه الطريقة وأمثالها بما لا يحصى اعترضها قوم فقالوا آمناً أن العلوم تفتح أبوابها بهذا ولكن أكثر الناس لا يقدرّون عليها ، وإذا قدرّوا كان ذلك خطراً عليهم ، إذ لا علم عند المريد يصون به فكره من الوسوس بل ربما جنّ ، ثم قالوا : وخير الآراء أن يتعلم المريد أولاً ثم يهذب نفسه آخرأ . هذه هي مدّخص آراء علماء الإسلام .

وأما قول صاحبي : هل نهتم بالكشف ونجعل حياتنا وفقاً عليه ؟ فجوابه أن المدار على تهذيب النفس تهذيباً عسى قدر الإمكان حتى نكون أمة وسطاً ، فالتطرف يصيب الأمم ، فلما سمع ذلك قال : لم أفهم ما تريد ، فقلت : يقول علماء الصوفية : إن الكشف للمريد يحدثه الله له في فترات ليثبت به عقيدته ، فأما إذا اطّمان المريد وعرف أن هذه المجاهدات لها ثمرات ، فإن دوام الكشف له يعوقه عن ارتقاء نفسه ، فلما دام ناقصاً تكشف له أحوال بعض إخوانه أو بعض الأمور المستقلة ، فإذا كمل علم هو نفسه أن ذلك نقص ، فإذا يستعيد بالله منه ويتفرّج .

وخير الفتح والكشف إنّما هو الكشف العلمي ومعرفة الحقائق التي يزيد بها جلاء صفاء النفس فهذا هو الكشف المحمود .

فإذا سمعت أن رجلاً صوفياً يخبر بما في قلوب الناس أو أحوالهم أو مستقبلهم ، فاعلم أنه إن اغترّ بهذه الحال وفرح بها فإنها تصدّه عن العلوم والمعارف ويصبح شيطاناً رجيماً والناس يظنون من

الأولياء، وما هو بولي إن هو إلا رجل اتجهت نفسه لأمر شهواني لجمع الناس حوله ليفرح بهم ويأخذ مالهم ويشاركهم في العرض الزائل، ولا فرق بينه وبين أرباب الأموال وأرباب الحمال وأرباب العصيت والشهرة في علم أو فن، فكل هؤلاء لهم حظ ديوي ناقص، ويكون هؤلاء أشبه بالثوم - بالفتح - المغناطيسي الذي يخبر بما لا يعرف.

ولقد قرأت في بعض كتب الإمام الشعراني ما معناه أن الرجل السوقي أفضل من المجدوب الذي لا عمل له فإنه ينفع الناس. وفيه أيضاً أن الإنسان قد يكون من أولياء الله لاجتهاده، ولكن الله يؤخر له كشف الحقائق إلى ما بعد الموت. اهـ.

هذا هو الذي فتح الله به في هذا المقام، وأما قد أفضت الكلام فيه لدقته وعظم شأنه، ولأنه هو الذي فتح الله به علي. ﴿وَمَا آتَى مَا يَنْفَعُ بِي وَلَا يُكَفِّرْ﴾ [الأحقاف: ٩]، ﴿وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عِلْمٌ﴾ [يوسف: ٢٦]. واعلم أن الأمم إذا اتجهت أكابرها لفتح الحس الباطني اتجهاً كلياً انحدرت إلى الاسحطاط كما في أهل الهند وبعض أمم الإسلام المتأخرين، وإنما السبيل التوسط في الأمر فيكون الناس وسطاً يهذبون نفوسهم ويقرؤون العلوم ويأخذون من كل فن طرفاً. وهذه طريقة الإسلام كما تقدم عن الإمام الغزالي، ولذلك سمو أمة وسطاً، فلا هم في الشهوة وحدها مغمورون، ولا على الباطن وحده عاكفون، وفي القرآن: ﴿ثَلَّ قَنَدِهِ، سَبِيلِي أَدْعُوهُ إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ﴾ [يوسف: ١٠٨]. هذا ذكرته لتعلم تفسير قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهُ الْغُثُرِ﴾. اهـ صباح يوم الأحد ٢ رمضان سنة ١٣٤٥ هـ.

اللطيفة الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة

هذه اللطائف الأربع ذات علاقة ومناسبة لللطيفة الثالثة، ذلك أن هذه اللطيفة الثالثة قد شرح فيها كيف كان الإنسان محجوباً عن عالمه مغموراً في حماته تائه في بيداء المادة الجرمانية وشهواته الجسمانية كما اتضح في قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾، فانظر كيف أتبعها بالنهاي عن الأعمال التي توجب أذى الجمهور وضياح الأمة وتمرقها وضرر المجموع.

ألا وإن النوع الإنساني اليوم على هذه الأرض مغمور في جهالة تائه في بيدائها ظالم جهول، فكما جهل نفسه في اللطيفة قبلها، جهل اتصاله بالمجموع فأصبح يتلمس في الظلام السمادة، وما هو والله بسميد، وأنت لو فتشت في أهل الشرق والعرب لرأيت مسألة النوع الإنساني واتصال بعضه ببعض، واحتياج أهل الشرق إلى العرب والعكس قد أصبحت واضحة ظاهرة.

فترى أهل روسيا إذا قل القمح من بلادهم تهتاج لذلك أعصاب الإنجليز، وقل نظير ذلك في القطن والذرة والصلح والحرب والمرض وما أشبه ذلك. فالأمم الأرضية اليوم متصلة اتصالاً حقيقياً لا شك فيه، كل ذلك معلوم، ولكن القوى العاقلة في النوع الإنساني لم تبلغ منزلتها السامية ومقامها الرفيع فهم كالأطفال، فترى كل أمة في حاجتها ثم هي تخاربا وتاوتها لتحصل على ما يريدها.

هذا في الأمم ومثلها الأفراد. فكل أمة أفرادها محتاج بعضهم لبعض، ويارتقاء المجموع يرتقي لفرد، وبصدها تتميز الأشياء، ومع ذلك ترى الرجل يبحث على حنف أخيه ويود لو يصبح فقيراً سائلاً أو مريضاً.

كل ذلك للجبهة العمية والضلالة الكتماء، وقد يقدر الرجل أن يصلح المجموع فيكسل أو ييخل، وإنما كسله ويخله على نفسه لأن المجموع إذا سعد فقد سعد مثله، وإذا شقي فقد شقي مثله، وهكذا ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

كل ذلك مضعف للمجموع، والفرء عضو من هذا الهيكل الكبير وهو الأمم، كما في معنى الحديث الشريف: «مثل المؤمنين في تعاونهم وتعااضهم كالحسد إذا اشتكى منه عضو تداعت له سائر الأعضاء بالسهر والحمى». فإذا جهل الإنسان نفسه في قوله تعالى: ﴿وَأَعْمُوا أَنْتَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ أَسْرَائِكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ هُمْ أَغْنَىٰ عَنْكَ وَاللَّهِ يُفَصِّلُ الْبَيْنَ لَكُمْ أَنتَ لَا تَعْلَمُ﴾، فهو يجهل المجموع وواجهه، لتراكم الشهوات حتى أصبح الأفراد والأمم يجهلون أنهم لا حياة لهم إلا بالمجموع، فيلعن بعضهم بعضاً ويقتل بعضهم بعضاً، فالجهل في المجموع كالجهل في الأفراد.

وأما اللطيفة الخامسة: فإنها تابعة للتين قبلها، وهي ثمرتهما ونتيجتهما إذا استبان فيما تقدم في الرابعة أن ترك معاونة المجموع ضرر كبير وجهل عظيم. فالتعاون إذن يورث السيادة والسعادة في الدنيا والآخرة ولذلك قال هنا: ﴿وَأَدْمُرُوا الَّذِينَ كَفَرُوا قَلِيلًا مَّا تُنصِفُونَ﴾ في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس ﴿لَتَنفَرَنَآ أَنفُسًا كَمَا تَفَرَّقْنَا أَنفُسًا﴾ فتنافقون في الدنيا. ﴿لَتَنفَرَنَآ أَنفُسًا كَمَا تَفَرَّقْنَا أَنفُسًا﴾ فتنافقون في الآخرة.

وأما اللطيفة السادسة: وهي: ﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْشَوْنَ اللَّهَ وَالرَّسُولَ﴾ السخ، فهي كسوابقها النظر فيها للمجموع لا للأفراد، يقصد بها التحاب والتعاون وعدم الخيانة، فيكون الناس كأعضاء أسرة واحدة. وقد نزلت هذه الآية - كما قال السدي - في جماعة كانوا يسمعون السر من النبي صلى الله عليه وسلم فيفشونه حتى يبلغ المشركين.

قال جابر بن عبد الله: إن أبا سفيان خرج من مكة فأخبر به جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، وقال: اخرجوا إليه واكتصوا، قال: فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمداً يريدكم فخذوا حذركم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية.

وأيضاً نزلت في أبي ليابة، وذلك «أنه صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة إحدى وعشرين ليلة، فسألوه الصلح كما صالح إخوانهم بني النضير على أن يسبوا إلى إخوانهم بأذرعات وأريحا بأرض الشام، فأبى إلا أن ينزلوا على حكم سعد بن معاذ فأبوا، وقالوا: أرسل لنا أبا ليابة، وكان مناصحاً لهم لأن عياله وماله في أيديهم، فبعثه إليهم فقالوا: ما ترى هل ننزل على حكم سعد بن معاذ؟ فأشار إلى حلقه أنه الذبح، قال أبو ليابة: فما زالت قدماي حتى علمت أنني تحت الله ورسوله فنزلت فشد نفسه على سارية في المسجد، وقال: والله لا أذوق طعاماً ولا شرباً حتى أموت أو يتوب الله عليّ، فمكث سبعة أيام حتى خرّ معشياً عليه، ثم تاب الله عليه، فقيل له: قد نيب عليك فحل نفسك، فقال: لا والله لا أحلها حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يحلني، فجاءه فحله بيده، فقال: إن من تمام توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أخرج من مالي، فقال عليه الصلاة والسلام: يجزيك التلث أن تصدق به».

وأما اللطيفة السابعة: فهي من نتائج المبادئ، إذ جعل الأموال والبني فتنه بهما يشغل الإنسان عن مجموع الأمة، وعلى قدر التهاون بالمجموع يتعد الإنسان عن الله عز وجل ويقل نصره في الدنيا

والآخرة : فالعمال واليهون فتنة ، وامتحان للمرء في هذه الدنيا ، فيحتر المرء ، فإن جمع بين المال والولد ولم يشغلاه عن المجموع كان عد الله حقاً ، ومن طمست بصيرته فاكتمى بما لديه ، فإنه جهل المجموع ولم يعرف نظام الإنسانية العامة ولا الإنسانية الدينية ، وكفى بالجهل باباً للعذاب في جهنم وبئس القرار .

القسم الرابع

﴿ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِمِينَ ﴾ (٨) وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَعَيْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (٩) وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كُنَّا هَذَا حَقًّا فَاعْزِبْ عَلَيْنَا جِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ آتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ (١٠) وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ (١١) وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَائِهِمْ إِلَّا الْمُتَفَقُّونَ وَلَكِنْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١٢) وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِندَ الْآلِيتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصَدُّبَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ (١٣) إِنْ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْقَهُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُعَذِّبُهُمْ لِمَ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً لِمَ يَقْبَلُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُخْشَرُونَ ﴾ (١٤) لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ (١٥) قُلِ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنتُ الْأَوَّلِينَ ﴾ (١٦) وَقَسْبَلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِذَا انْتَهَوْا فَأَمَّا اللَّهُ بِمَا يَفْعَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ (١٧) وَإِذْ تَوَلَّوْا فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ يَقَعُ الْمَوْتَىٰ وَنِعْمَ الْبَصِيرُ ﴾ (١٨)

التفسير اللفظي

اعلم أن الله عز وجل لما ذكر نعمه على المؤمنين بقوتهم بعد ضعفهم وبصرهم بعد ذلهم وبأمنهم بعد خوفهم أعقبه بذكر ما أنعم به على النبي صلى الله عليه وسلم فيما اتفق له في مكة ، وكان وقت نزول هذه الآيات بالمدينة .

ومحصل ما ذكره المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أن قريشاً خافوا لما أسلم الأنصار أن يعظم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاجتمع نفر من قريش في دار الندوة ليتشاوروا في أمره ، فاعترضهم إبليس في صورة شيع مجدي فدخل معهم ، فقال أبو البحتري : رأيي أن نحسوه في بيت وتسدوا مافذه غير كوة تلقون إليه طعامه وشرابه منها حتى يموت . فقال الشيخ المجدي : بئس الرأي ، يأتيكم من يقاتلكم من قومه ويخلصه من أيديكم . فقال هشام بن عمرو : رأيي أن نحملوه على جمل فتخرجوه من أرضكم فلا يضركم ما صنع . فقال : بئس الرأي ، يفسد قوماً غيركم ويقاتلكم بهم . فقال أبو جهل : أنا أرى أن تأخذوا من كل بطن علماً وتعطوه سيماً صارماً ليضربوه ضربة واحدة فيتفرق

دعه في القبائل، فلا يقوى بنو هاشم على صرب قريش كلهم، فإذا طلبوا العقل عقناه. فقال: صدق هذا القتي، فتمرقوا على رأسه، فأتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر وأمره بالسجدة، فبیت عبياً رضي الله عنه في مضجعه وخرج مع أبي بكر رضي الله عنه إلى الغار، وذكر بعضهم أنه أخذ قبضة من تراب وأخذ الله عز وجل أبصارهم عنه، فخرج يثر التراب على رؤوسهم وهو يقرأ: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا بَيْنَ أَغْنِيَتِهِمْ أَغْنَالًا﴾ إلى قوله: ﴿فَأَعْيَيْنَتْنَهُمْ قَهْمٌ لَا يُبْصَرُونَ﴾ [يس: ٨٠-٩]، وبات المشركون يحرسون عبياً وهو على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحسبون أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحوا ثاروا إليه ليقتلوه فرأوه عبياً، فقالوا له: أين صاحبك؟ قال: لا أدري. فاقْتَفَوْا أثره وأرسلوا في طلبه، فلما بلغوا الغار رأوا على بابه نسج العنكبوت، فقالوا: لو دخله سم يكرس لنسج العنكبوت على بابه أثر، فمكث في الغار ثلاثاً ثم خرج إلى المدينة.

قال القاضي رحمه الله: إن هذه القصة موافقة للقرآن، ولكن حديث إبليس وظهوره بصورة إنسان باطل، ولقد ردّ عليه العلامة الرازي. أما أنا فأقول: إن العلم الحديث جعل مثل هذه الأمور جائزة، فإن الأرواح الشريرة تظهر بأشكال شتى ولا مانع من ذلك، وليس المقام مقام تحقيق فإنه ليس بهم في تفسير الآية.

وهذا هو قوله تعالى: ﴿وَأَذِمْكُمْ بِذَٰلِكَ الْبَيِّنِ كَفَرُوا﴾ أصل المكر: الاحتيال في خفية ﴿يُنْشِئُونَ﴾ ليحبسوك، وهو رأي أبي البحتري ﴿أَوْ يُقْتُلُونَ﴾ وهو رأي أبي جهل ﴿أَوْ يُخْرِجُونَ﴾ طرداً، وهو رأي هشام بن عمرو كما تقدم ﴿وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ﴾ يعاملهم معاملة الماكرين بأن أخرجهم إلى بدر وقتل المسلمين في أعينهم حتى حملوا عليهم فقتلوا ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ الْمَكْرِينَ﴾ أي: مكره أنفذ من مكر غيره وأبلغ تأثيراً.

ثم اعلم أن النصر بن الحارث من بني عبد الدار كان يحتلف إلى أرض فارس والحيرة ويسمع أخبارهم عن رستم وأسفنديار وأحاديث العجم، وكان يمر بالعباد من اليهود والنصارى ليراهم يقرؤون التوراة والإنجيل ويركعون ويسجدون ويكون، فلما جاء مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحى إليه وهو يقرأ ويصلي، فقال النصر بن الحارث: ﴿قَدْ سِيقْنَا﴾ يعني مثل هذا الذي جاء به محمد ﴿نُوشَاءُ لَقَلْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ الخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلك إنه كلام الله فقال: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَنْ كَاتَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَنْطَرِ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ﴾ أي: فعاقنا على إنكاره بالسجيل كما فعلت بأصحاب القبل ﴿أَوْ أَتَقْنَا بِعَذَابِ أَلِيمٍ﴾ نوع آخر من جسس العذاب الأليم وقد أجاب الله دعاءه فقتل صراً يوم بدر، والمقصود من هذا القول التهكم وإظهار اليقين على كونه باطلاً وروى أيضاً البخاري ومسلم عن أنس أن أبا جهل قال كما قال النصر، فترلت ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ﴾ الآية، فلما أخرجوه نزلت: ﴿وَمَا لَهُمْ آلَا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾.

إيضاح المقام

قالوا: نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقيم بمكة، ثم لما خرج منها بقي ببقية من المسلمين يستعفرون، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ﴾

ثم لما خرج أولئك المسلمين من بين أظهر الكافرين ، أذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم . وقال ابن عباس : لم يعذب الله قرية حتى يخرج نبيها منها والذين آمنوا معه ، قال الله : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كُنْتَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ يعني المسلمين ، فلما خرجوا قال الله : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾ وهذا هو قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا نَسَلْنَا عَلَيْهِمْ آيَاتَنَا فَالتُّوا قَدْ مَسِغْنَا ﴾ إلى قوله : ﴿ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴾ . ثم قال تعالى : ﴿ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ ﴾ أي : أي شيء يمنعهم من أن يعذبهم الله بالقتل والأسر بعد خروجك من بين أظهرهم ﴿ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ أي : وحالهم ذلك ، ومن ذلك الصدد إلحازهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إلى الهجرة وإحصارهم عام الحديبية ﴿ وَمَا سَأَلْتُمُوهُ أُولِيَاءُ اللَّهِ ﴾ مستحقين ولاية أمره مع شركهم ، وذلك رد لما كانوا يقولون : نحن ولاية البيت والحرم فنصد من نشاء وندخل من نشاء ﴿ إِنَّا أُولِيَاءُ اللَّهِ إِلَّا الْمُشْكُونَ ﴾ من الشرك ﴿ وَلَنْ يَكُنْ أَسْأَرُهُمْ لَا يَقْلِبُونَ ﴾ أنه لا ولاية لهم عليه ، وأما أقلهم فإنه يعلم أن دين الإسلام حق ، ولكنه يعاند ويكابر كبرياء وخيلاء . وكيف يكونون ولاية البيت ﴿ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عَنِ الْبَيْتِ إِلَّا مَسْأَةً وَتَعْبِئَهُ ﴾ أي : صغيراً وتصفيقاً . وكيف يكون الصغير بالقم والتصفيق باليدين صلاة ، وذلك لأنهم كانوا على دين الخليل عليه السلام ، وقد مضت الأحقاب تلو الأحقاب والقوم قد خلوا من الحكمة ، فانقلبت صلاتهم مدعاة للضحك والسخرية من صمير وتصفيق كما يفعل بعض جهلاء الصوفية من ضرب على الدفوف ورفق الأصوات في الطرقات في المساجد .

ولقد تفسن القوم في هذه الجهالة العمياء ، ونسوا الصلاة الإسلامية ، والتوجه لذي الجلال والإكرام فيها ، والتوجه بالقلب لله في العبادة ، شأن كل دين مام عنه حكماءه ، وغاب عنه علماءه ، وذهبت دوله ، وضاع مجده ، وتبدل شأنه ، وعابت شمس ، وأقبل ظلامه ، وذهب ضيائه ومضؤه ، واستبدل بسعوده نحساً ، ويرفعته خفضاً ، وبأوجه حضيضاً ، وبشرقه ضبعة . ساء مثلاً القوم الجاهلون . قال ابن عباس : كانت قريش يطوفون بالبيت وهم عراة يصفرون ويصفقون ، ويقال : مكا الطائر يمكو ، إذا صفّر . وقال حسان بن ثابت . صلاتهم التصدي والمكاه ، ولذلك عذبهم الله فقال : ﴿ نَذُرُوا الْعَذَابَ ﴾ أي : القتل والأسر يوم بدر عذاب الآخرة يوم القيامة ﴿ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴾ اعتقاداً وعملاً .

هذه هي عاداتهم البدية وهي : المكاه والتصدية . أما عاداتهم المالية التي لا جدوى لها أيضاً ، فلذلك أنه لما أصيب من أصيب من قريش يوم بدر ، ورجع أبو سفيان بعيره إلى مكة ، مشى عبد الله بن أبي ربيعة بن أبي جهل وصفوان بن أمية في رجال من قريش قد أصيب آبائهم وأبناؤهم وإخوانهم يوم بدر ، فكلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة ، فقالوا : يا معشر قريش ، إن محمداً قد وترككم وقتل خياركم ، فأعينونا بهذا المال على حربه ، لعنا نفرك منه ثاراً بمن أصيب منا فحصل ذلك يوم أحد ، فقال الله فيهم : ﴿ إِنَّ الدِّينَ كَفَرُوا يُفْقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ أي : كان غرضهم في الإنفاق الصدد عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم وهو سبيل الله ﴿ فَسَيُفْقَرُونَهَا ثُمَّ يُكْرَهُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ ﴾ ، ثم تكون عاقبة إنفاقها ندماً وحسرة ﴿ ثُمَّ يُسْأَلُونَ ﴾ آخر الأمر ، وقد تم ذلك كله ، وهذا من دلائل النبوة لأنه أخبر عنه قبل وقوعه فكان كما أخبر ﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ أي : الذين ثبتوا

على الكفر منهم لأن بعضهم قد أسلم ﴿إِنِّي جَاهِلٌ مِّمَّنْ يَحْشُرُونَ﴾ يساقون ، وإنما يحشرون ﴿لَهُمْ أَتَّخِثُ مِنَ الطَّيِّبِ﴾ الفريق الخبيث من الكفار من الفريق الطيب من المؤمنين ﴿وَيَتَّخِذُ الْخَبِيثِ﴾ الفريق الخبيث ﴿يَقْصَهُ عَلَى نَفْسٍ فَيَرْجِعْهُ خَيْبًا﴾ فيجمعه ﴿فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ﴾ أي : الفريق الخبيث ﴿أَزْلَمْتُكَ﴾ الإشارة للفريق الخبيث ﴿هُمُ الْخَيْرُونَ﴾ أنفسهم وأموالهم ﴿قُلْ لِلَّذِينَ خَفَرُوا﴾ أي : أبي سفيان وأصحابه ﴿إِنْ أَنتَهُوا﴾ عما هم عليه من عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاله بالدخول في الإسلام ﴿يَغْفِرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ لهم من العداوة ﴿وَإِنْ يَعُودُوا﴾ لقتاله ﴿فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ﴾ بإهلاك أعداء الأنبياء في الدنيا ونصر الأنبياء والأولياء . وقد أجمع العلماء أن الإسلام يجب ما قبله ، وإذا أسلم الكافر لم يلزمه شيء من قضاء العبادات البدنية والمالية ، وهو ساعة إسلامه كيوم ولدته أمه ، فليس عليه ذنب ﴿وَلْيَتْلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ﴾ لا يوجد فيهم مشرك ﴿وَيَسْكُونُ أُنْدِيَةً ضَلُّهُمْ إِلَيْهِ﴾ أي : تكون الطاعة والعبادة كلها لله خالصة دون غيره ﴿فَإِذَا أَنتَهُوا﴾ عن الشرك وإيذاء المؤمنين والصد عن سبيل الله ﴿قَالَ اللَّهُ بِمَا يَمْعَلُونَ بُصِيرٌ﴾ فلا يخفى عليه شيء ﴿وَإِنْ تَوَلَّوْا﴾ يعني أعرضوا عن الإيمان وأصرروا على الكفر وعادوا إلى القتال ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ﴾ وليكم وناصركم وحافظكم فتتواله ولا تبالوا بمعاداتهم ﴿نِعْمَ الْمَوْلَى﴾ لا يضيع من تواله ﴿وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾ لا يغلب من نصره ، فمن كان في حفظه ونصره وكفايته وكلاءته ، فهو له نعم المولى ونعم النصير .

لطيفة في قوله تعالى :

﴿فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَانَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ﴾

وفي بقية الآيات

اعلم أن هذا المقام مقام إظهار الحقائق وإبطال الأباطيل ، وأن الله ناصر الصادقين وخاذل المبطلين ، ولم يقصه علينا مجرد التلاوة ولا مجرد القصص ، ولكن أنزل الله وقرئ على طول الأزمان ليكون ذلك عبرة لنا .

واعلم أيها الذكي أنني ما كتبت في هذا التفسير حرفاً ولا خططت بقلمى كلمة إلا وفي قلبي استشعار البصر ورجاء الرحمة واعتقاد النعمة ، ألا وإن هذا زمان العلوم والعرفان ، وإن الله قد قلب الكرة الأرضية فجعلها أمماً ودولاً تجده في العلم وتبحث في هذه العوالم المحيطة به ، وإنني قد أبعثت همتي من بيان صغري لتدوين الحقائق العلمية مع الآيات القرآنية ، وقد وجدتني في نفسي كالعطرة وكالفريرة ، فلم أقدر على مكاولحتها ولم يمكنني دفعها .

وقد قال علماء النفس الإسلاميون والصوفية منهم : إن فكر الطاعة إذا كان ثابتاً في النفس هادئاً دائماً فإنه من الله ، وضده ما كان من الشيطان ، وفكرة الشر التي تحدث باستقراز من الشيطان ، وفكرة الخير المستفزة للمرء الوقتية أيضاً تكون من الملائكة .

ولقد وجدت نفسي تالفة لهذه المباحث عاكمة عليها ، وكم شدَّ عليَّ الكبر قوم ، وكم أوديت في هذه السبيل ، ولكن النصر وجدته حليفي ، وإعانة الله كانت تكلؤني ، والمشجعات القلبية ، والأخبار الواصلة من الآفاق ، وآلاء الله المترادفة ، وإعاناته المتتابعة ، وعرفانه المتوالي ، وإلهامه الصادق ، وولاءه

أُولَئِكَ بَعْضُهُمْ أَلَا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿٦٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿٦٤﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهِدُوا مَعَكُمْ فَأُولَئِكَ مِنْكُمْ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٦٥﴾

مقدمة لتفسير هذه الآيات

اعلم أن العنيفة : ما أخذ من مال الكفار على سبيل القهر والغلبة بإيجاف خيل عليه وركاب ، والفني : ما أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب . وقد ذكر حكم الغنائم هنا ، وملخصه : أنها تقسم خمسة أقسام : أربعة منها للمقاتلين ، وواحد يقسم على خمسة أقسام :

قسم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو خمس الخمس . وقسم لأقاربه وهو بنو هاشم وبنو المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل ، وقد استحقوه لما روي : « أن جبير بن مطعم جاء هو وعثمان ابن عفان يكلعان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يقسم من الخمس في بني هاشم وبني المطلب ، قال : فقلت : يا رسول الله ، أعطيت بني المطلب وتركنا ونحن وهم بمنزلة واحدة . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد . وفي رواية : إنا وبنو المطلب لا نفرق في جاهلية ولا إسلام ، وإنما نحن وهم شيء واحد ، وشبك بين أصابعه » . وقسم لليتامى وقسم للمساكين وقسم لابن السبيل وهو المسافر البعيد عن ماله .

وأما الأخماس الأربعة الباقية : فيعطى للمارس منها ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، ويعطى الراجل سهماً واحداً .

وقال أبو حنيفة : للمارس سهمان وللراجل سهم ، ويرضخ للعبيد والنسوان والصبيان إذا حضروا القتال ، وحكم العقار كحكم المنقول . وعند أبي حنيفة بخير الإمام بين أن يجعل العقار مقسماً بينهم ، وبين أن يجعله للمصالح العامة . ومن قتل مشركاً استحق سلبه ، والسلب ما كان على المقتول من ملبوس وسلاح ، وهكذا الفرس الذي كان يركبه .

ثم إن خمس الخمس الذي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، والآخر الذي لذوي القربى قد سقط بوفاته صلى الله عليه وسلم ، وصار الكل مصروفاً إلى الثلاثة الباقية عند أبي حنيفة . وقال مالك : الأمر في سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مفروض إلى الإمام يصرفه إلى ما يراه أهم .

وأما الفني ، فذهب الشافعي في أحد قولييه أنه لمصالح المسلمين ، ويعطى أولاً للمقاتلة ما يكفيهم ثم الأهم فالأهم من المصالح ، والأكثرون على هذا .

واعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان له خمس الخمس ، فإنه كان يعطيه أحياناً لمن يراه أهلاً . روى عبادة بن الصامت قال : « أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر وبرة من جنب بعير فقال : أيها الناس ، إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس والخمس مردود عليكم » . أخرجه النسائي .

إنا عرفت هذا فما أسهل أن تعرف قوله تعالى: ﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ﴾ أي: الذي أخذتموه من مال الكفار قهراً ﴿مِنْ شَيْءٍ﴾ بما يقع عليه اسم الشيء حتى الخيط ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ أي: فثبت لله خمسة، وإنما ذكره الله للتعظيم، لأن الله له ملك السماوات والأرض، لا خمس الخمس المذكور في الآية ﴿وَبِرَسُولٍ وَّيَدَيِ الْمُفْرَبَيْنِ وَالتَّيْمَنِ وَالتَّسْكِينِ وَآيَةِ السَّبِيلِ﴾ ولقد تقدم تفصيل القول في هذا آنفاً وأريد عليه هنا أن سهم النبي صلى الله عليه وسلم كان الشبخان أبو بكر وعمر بصرفاته إلى مصالح المسلمين عامة، كما كان يفعل صلى الله عليه وسلم، وهناك أقوال غير هذه ضربنا عنها صفحاً، ثم قال: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ بِآلِهِ وَمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا﴾ محمد من الآيات والملائكة والنصر ﴿يَوْمَ الْفُرْقَانِ﴾ أي: يوم بدر الذي به فرقنا بين الحق والباطل ﴿يَوْمَ اتَّخَذَ الْمُؤْمِنُونَ وَالْكَافِرُونَ الْكَافِرَةَ﴾ يقول الله: ﴿إِنْ كُنْتُمْ ءَامِنْتُمْ﴾ الخ، فاعلموا أنه جعل الخمس هؤلاء فسلموه إليهم واقنعوا بالأخماس الأربعة الباقية. فالقصد بالذات هنا العمل بالأمر لا مجرد العلم ﴿وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ فيقدر على نصر القليل على الكثير والإمداد بالملائكة.

ثم إن الله قد أظهر في هذه الغزوة من الحكم الباهرة ما يقود النبوة ويشت قلوب المؤمنين: الحكمة الأولى: إن المؤمنين لما نزلوا بدرأ كانوا بشفير الوادي الذي هو أقرب إلى المدينة. والشفير: هو الشط وهو العدو - مثل العين - وكانت هذه العدو رخوة تسوخ فيها الأقدام ولا يمشي فيها إلا بتعب، ولم يكن فيها ماء.

الحكمة الثانية: أن كفار مكة كانوا بالعدو التي هي أبعد من المدينة وأقصى منها، وفيها الماء ولا تسوخ فيها الأرجل.

الحكمة الثالثة: أن ركب أبي سفيان المعبر عنه بالعبير كان في مكان أسفل، أي: عند شاطئ البحر، فكان قريباً من كفار مكة يستظهرون بهم عند الحاجة، والمسافة بين الركب وبدر ثلاثة أميال. الحكمة الرابعة: أن المؤمنين لما خرجوا ليأخذوا العبور خرج الكفار لينعواهم من المسلمين، فالتقوا على غير ميعاد، فكيف تمكن المحاربة إذن بين عدوين قوي مستعد وضعيف غير مستعد؟ ولو أن الضعيف واعد القوي للقتال ثم علم حقيقة الأمر لتخلف طعماً، فكيف به وهو لم يواعد؟.

فهذه الحكم الأربعة هي التي ذكرها في الآيات على الترتيب، والحكمتان الأوليان في حكم الواحدة، فكأنهما ثلاث حكم، وهذا قوله تعالى: ﴿إِذْ أَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا﴾ بدل من «يوم الفرقان»، ﴿وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْبُيُوتِ وَأَنْتُمْ أَنْفُلَ مِنْكُمْ﴾ أي: في مكان أسفل منكم، والجملة حال من الطرف قبله ﴿وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ﴾ أنتم وهم القتال ﴿لَا خَلْقْتُمْ فِي الْبَيْتِ﴾ هية منهم وبأساً من الظفر.

كل ذلك دلالة على أن هذا النصر إنما هو من الله وأنه من دلائل النبوة، وهو مما زاد المؤمنين إيماناً ﴿وَلَنْبِئِكُمْ﴾ جمع ينكم على هذه الحال ﴿يُنْقِضِي اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ حقيقاً بأن يفعل وهو نصر المؤمنين وخذلان الكافرين، ثم علق بقوله: «مفعولاً» قوله: ﴿لَنْبِئِكُمْ﴾ لكفر ﴿مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيْتِهِ﴾ من كفر بعد حجة قامت عليه ﴿وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيْتِهِ﴾ ويؤمن من آمن على مثل ذلك قاله هلاك هو الكفر، والحياة هي الإيمان، أو ليضل من ضل على بينة، ويهتدي من اهتدى على بينة، أو يموت من يموت على بينة عابثها، ويعيش من يعيش عن حجة شاهدها لتلا يكون له حجة ومعذرة،

فإن وقعة بدر من الآيات العجيبة الواضحة ﴿وَإِنَّ اللَّهَ تَسَكَّبَ﴾ لأقوالهم ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بكفر من كفر وعقابه ، وبإيمان من آمن وثوابه .

وهنا أخذ يذكر حكمة أخرى ، فقال تعالى : ﴿إِذْ يُرِيكُمُ اللَّهُ فِي مَتَابِكُمْ﴾ إلى قوله : ﴿وَلَمَّا لَمْ يَلِكْ أَتَى اللَّهَ تُرْجَعُ الْأُمُورُ﴾ وحاصله أن الله سبحانه وتعالى أرى النبي صلى الله عليه وسلم المشركين قليلاً ، فأخبر أصحابه بذلك فكان ذلك تشجيعاً لهم على عدوهم ، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهم كثير في المنام لفشل أصحابه ، أي : جبنوا عن القتال ، تنازعوا في أمر القتال وترددوا ﴿وَلَنَحْكُرَنَّ اللَّهُ مَلَكُومًا﴾ أي : عصم المسلمين من التنازع والمخالفة فيما بينهم وسلمهم من العزيمة ، ثم إنه لما التقى الجمعان أرى الله المسلمين أعداءهم قليلاً في أعينهم حتى قال ابن مسعود رضي الله عنه لمن إلى جنبه : أترأهم سعين . فقال : أراهم مائة . وذلك ليثبت الله قلوبهم وليصدقوا رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم .

وكما قلل الكافرين في أعين المسلمين ، قلل المسلمين في أعين المشركين ، حتى قال أبو جهل : إن محمداً وأصحابه أكلة جزور فلا تقتلوهم واربطوهم في الخبال استقلالاً لهم واستصغاراً لشأهم لقلنتهم في عينه . ثم قال سبحانه : ﴿لَيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾ أي : أمراً كائناً ، وهو إعلاء كلمة الله ونصر أوليائه وإذلال المشركين ، وتكرير هذه الحملة لسببين مختلفين : فهناك القضاء المبرم باستيلاء المسلمين وغلبتهم على الكافرين مع اختلاف القوى وتباعد الأحوال ، وهنا القضاء بتقليل الكثير في الأعين ، ليكون ذلك باعثاً على القتال ، فهما قضاءان بأمرين مختلفين : أحدهما سبب ، والآخر مسبب .

لطيفة : إن قصة بدر قد فصلت تفصيلاً في مواضع مختلفة بحيث خللت تحليلات مفصلاً ولكل جزء منها حكمة ، ألا ترى أن الله ذكر في أول السورة : أولاً : الناس الذي اعتراهم .

ثانياً : ونزول الماء عليهم .

ثالثاً : وتطهيرهم به .

رابعاً : وزوال رجز الشيطان عنهم .

خامساً : وتثبيت قلوبهم .

وهناك سادس : وهو إلهام الملائكة لهم بالتبشير ، وبعضهم شاهدتهم .

وهاهنا زاد كونهم بالعدوة الدنيا ، وهو السابع .

وكون العدو بالعدوة القصوى ، وهو الثامن .

وكون الركب جهة ساحل البحر ، وهو التاسع .

وكونهم حاربوا على غير استعداد ، وهو العاشر .

وكون النبي صلى الله عليه وسلم رآهم في منامه قليلاً ، وهو الحادي عشر .

وكون المسلمين رأوهم لما التقوا قليلاً ، وهو الثاني عشر .

وكون الكفار رأوا المسلمين في أعينهم قليلاً ، وهو الثالث عشر .

وجاء في سورة «آل عمران الآية ١٣٠» أن الله كثر المؤمنين في أعين المشركين ، أي : بعد احتدام

وطيس الحرب ، كما قال : ﴿يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأَيْتَ آتَيْنِ﴾ ، غصار المؤمنون الذين هم ثلث مشركين

تقريباً في أعين المشركين مثلي عند المشركين ، وهذا هو الرابع عشر .

فانظر أيها الذكي كيف ذكر القرآن ١٤ مسألة في غزوة بدر، بحيث لم يذر عامساً يعيشهم، ولا مطراً يستقيهم، ولا خاطراً في نفوسهم، ولا رؤيا في منام نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا رؤية أعينهم، ولا مترلهم الذي ينزلون فيه، ولا تراباً يمشون عليه، إلا ذكره وأظهر حكمته.

أليس هذا من العجب؟! أليس هذا التحليل يدلنا على أن تفكر فيما يحصل لنا من المعجائب في حياتنا الدنيا، وأن تفكر فيما ينزل بنا من خير أو شر، ثم نعرف حكمة الله فيه.

إن أحوالنا كلها سلسلة متصلة شر وخير، ومرض وصحة، وآراء تعرض لنا، فعليك أيها العاقل أن تفكر في كل ما يصيبك وما تناله، وأن تحللها كما حلل الله غزوة بدر، وتلتبس لكل حال حكمة، وتسأل الله أن يعلمك حكمة ما حصل لك، فإن هذا يفتح بصائرنا، ويورق قرائننا، ويشرح صدورنا، ويدلنا على غيوبنا، ويصبرنا بذنوبنا، ويرشدنا إلى طرق الصواب، ولربّ حادثة واحدة في حياتنا مزعجة تنير بصائرنا إذا تأملناها.

وتفكر أيها العاقل فيما مرّ عليك فستجد من حكم الله فيها ومن المعجائب ما لا يشاركك فيها سواك، فلكل امرئ تاريخ حياته مستقل عن سواه، وإياك أن تستهزئ بتاريخ حياتك، فلتعلم أنه مملوء من العجائب متى فكرت فيه، كما أن الزهرة الواحدة تحمل كتراً من العلم للمتفكرين، ولا يعرف لها معنى من لا يعقلون.

وانظر إلى أحوالك وكيف تجد نفسك يوماً قد أحببت إنساناً حتى عشقته، ووثقت بامرئ حتى جعلته قائماً بشؤونك كلها، ثم ترى بعد حين أن هذا المحبوب المعشوق ليس أهلاً للمحبة ولا للعشق، وأن هذا الموثوق به ليس أهلاً للثقة، فتقلب الحال وتبدل العواطف والأخلاق، ويصبح المحبوب مكروهاً، والأمين خائناً حقاً أو باطلاً، وهكذا كل ما حولنا وما نسمعه من القول والسير وما نشاهده من الأمور والصناعات، فتري ريد تزين له ساعة الحدادة، فأما عمرو فإنه يزديها، وهكذا يرى جميع أحوالنا، كذلك الأغذية والملابس والمساكن، ولذلك ترى الناس لا يزالون يتقلبون وينتقلون من حال إلى حال ويخترعون.

وبهذه الآيات أظهر الله أنه غالب على أمره لا فرق بين الصالحين والطالحين والأنبياء والمرسلين. فهاهو ذا سبحانه أرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أن القوم قليل، ثم أراهم للمؤمنين كذلك نهاراً، فظنوا أن الألف مائة أو أقل، ورأى أهل مكة أن المؤمنين لا يصح أن يقاتلوا بل يربطون بالخيل وبعد أن دارت المعركة رأوا أن عدد نحو ثلاثمائة يلع القين فانهزموا.

كل ذلك ليتم أمره ويفد حكمه في خلقه، ونحن نشاهد ذلك في أحوالنا، فتري زيدا يؤثر بقوله فينا، وهو كاذب فأصبح القليل كثيراً في أعيننا ثم نعمل به ونسمعه آخر منا، فيقول: هذا كاذب في دعواه فيرى كثير ادعائه كاذب فيحجم عن آرائه، وكل هذا كالتطبيق على قوله تعالى: ﴿وَأَعْمُوا أَنْتَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَ أَمْرٍ وَقَبِيحٍ﴾ [الآية: ٢١].

ألا ترى أنه حال بين المشركين وبين قلوبهم لما أراهم المؤمنين قليلاً جداً، وبين المسلمين وقلوبهم حين أراهم المشركين مائة، وبين المشركين وقلوبهم لما رأوا المسلمين ضعفيهم، عطف أمره بهذه الآراء التي أحدثها في النفوس.

هكذا حال بين زيد وقلبه حينما صدق عمراً لما كثر القليل وخدعه وغشه في معاملته ، وإنما فعل الله ذلك بزيد ليهذه به ويصرفه بالعواقب ، فإن لم يصبر بذلك توالى خطيئاته في أعماله .

بل الحياة الدنيا كلها وشهواتها ولذاتها وأموالها وجنودها وجيوشها ومالكها وحب الإقامة فيها من باب تكثير القليل ، إذ نراها أضعاف أصعاف ما هي عليه من المنفعة ، وبعد حين نعرف حقيقتها . ويرى الرهاد أن عظيمها حقير وكبيرها صغير .

كل هذا لتكثير القليل وتقليل الكثير ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠] ، ويظهر أن هذه الحياة كمسرح التمثيل ، وحواشيها وشهواتها تكبر لنا صورها ، والحقيقة محتفية وراء هذه الصور المزوقة . والنتيجة من هذه الصور والأشكال والخيرة وخداع العين والأبصار وتوالي العفلات حديث وتزيين الشهوات لنا والحيلولة بيننا وبين قلوبنا .

كل ذلك لتبصر وتذكر أمر هذه الحياة وتتور بصائرنا وترتقي عقولنا ، ونعرف أن الحياة الدنيا لعب ولهو ، ونستنبط الحكمة والعظم من هذه الأشكال كما تستنبط أجسامنا من المواد الغذائية حاجتها وترمي باقيها خارج الجسم ؛ فلئن غمطينا الماء والهواء والخبز وحرارة الشمس ، فإن أجسامنا تعمل فيها أعمالاً كيميائية عجيبة ، ونصطفي من ذلك مادة الغذاء الصافية ونوزعها على جميع أعضاء الجسم وترمي بالباقي من الماء والهواء خارجه ، وإن زادت الحرارة فينا تداوينا منها .

هكذا هذه الصور والأشكال المحيطة بنا يجب أن تدرك العقول حقائق المقصود منها ولا تعبأ بها فالموت والحياة والغنى والفقر والصحة والمرض والمحبة والكراهة والعز والمنعة ، كل هذه صور تمثل فينا ونحن الممثلون لها لنعرف حقائقها ونهذبنا بوقائعها وندونتها في نفوسنا ونرتفع بها إلى الملأ الأعلى ، حتى إذا فارقنا هذه الدار كانت لنا سلاحاً وجراحاً نظير به في العلا ولا نبقي مع الجاهلين الذين يتسكعون في الطريق إلى الله بعد الموت .

والتأمل في أحوالنا يجد أننا أشبه بالموسمين تنويعاً مغناطيسياً ، فقد رأينا أن النوم - بالكسر - يعطي النوم حظلاً ويقول : هو سكر ، فيستلذه ، ويعطيه سكرأ فيقول : هو حنظل ، فيتأذى منه ، وهكذا يجعله يتكيف بما يقوله ويظن نفسه كما يوحى إليه النوم .

هكذا نجد أحوال الناس في الدنيا ، فترى نفوسنا تتقلب تقلباً كبيراً كما تقدم في الحديث : « إن قلب ابن آدم بين إصبعين من أصابع الرحمن » . وهو متردد أبداً بين المتضادات والمتناقضات ، وكأننا في هذه الحياة نيام ، فإذا انحلت أربطتنا من هذا الحسد ، صعدنا إلى عالم أعلى ، وتيفطنا من غملتنا ، ويقال لنا : إن بصيرنا حديد .

ومما يعترى أنفسنا ما يكثر القليل ويقلل الكثير كما في غزوة بدر ، فتقليل الكثير هناك بطيره عند الناس قاطبة المنظار المقرب ، فقد قلل المسافة بيننا وبين المنظور ، وهكذا نظير تكثير القليل المنظار المعظم فإنه يرينا الصغير كبيراً ، وهنا قوله تعالى : ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴾ [الحديد : ٢٠] . انتهى .

ثم أخذ سبحانه وتعالى يعظ المؤمنين فأمرهم :

أولاً : أن يشتوا في الحرب ولا ينهزموا ويلاقوا الأعداء بقلوب واثقة بالنصر ووعد الله والدار

الآخرة .

وثباً، أن يذكروا الله في مواطن الحرب مستظهريين بذكره مستنصرين به، داعين على عدوهم: «اللهم اخذلهم»، وذلك يكون سبب الفلاح والظفر والنصر والثواب، فينبغي للعبد ألا يشغله شيء عن ذكر الله، وأن يلتجئ إليه عند الشدائد، ويقبل عليه فارغ البال وانقاداً بأن لطفه لا ينفك عنه في سائر الأحوال

وثالثاً: أن يطيعوا الله والرسول فيما أمروا به ونهوا عنه على كل حال ورابعاً: أن لا يتنازعوا باختلاف الآراء كما اختلفوا بيدر، فإن ذلك يورث الفشل والجبن والضعف، ويذهب ربحهم، أي: قوتهم ونصرتهم.

وخامساً: أن يصبروا عند لقاء العدو في كل حال، فإن الله ينصر الصابرين ويعينهم. روى البحاري ومسلم عن عبد الله بن أبي أوفى: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، انتظر حتى إذا مالت الشمس قام فيهم، فقال: «أيها الناس، لا تمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية، فإن لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف»، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم». وروى الشيخان أيضاً: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا».

وسادساً: نهاهم أن يكونوا كأهل مكة الذين خرجوا من ديارهم، أي: من مكة ﴿نظراً﴾ فخراً وأشراً ﴿ورثاء أناس﴾ ليثوا عليهم بالشجاعة والسماحة.

وذلك أنهم لما بنفوا الجحفة وافاهم رسول أبي سفيان أن ارجعوا فقد سلمت غيركم، فقال أبو جهل: لا والله حتى تقدم بدرأ، ونشرب بها الخمر، وتعرف علينا القينات، ونطعم بها من حضرنا من العرب، ويسمع بئ الناس فلا يزالون يهابونا أبداً، فامضوا فوالله ما شربوا؟ شربوا كأس المنون وذاقوا العذاب الهون، وبكت عليهم الباقيات، ورمكت نساءهم وبشمت أطفالهم ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ أي: ويمنعون الناس عن الدخول في دين الله، فمنهى الله عباده أن لا يكون عملهم للرياء ولا لاكتماس ما عند الناس، وأمرهم الله أن يخلصوا لله النية، وأن يكون قتالهم حبة في نصر دينهم، وموازرة بينهم صلى الله عليه وسلم وأن لا يعملوا إلا لئلك ولا يطلبوا غيره. ﴿وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾. وهذا وعيد وتهديد، يعني أنه تعالى عالم بجميع أعمال العباد، فيجاري المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته، وهذا هو قوله تعالى: ﴿يَأْتِيهَا الذِّبَرُ﴾ فامضوا إذا لقيتموهم فاقبضوا واذكروا الله كثيراً إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ بِمَا نَعْمَلُونَ خَبِيرٌ﴾.

ثم أخذ سبحانه في إتمام الكلام على المشركين وكيف قلبت الحقائق عندهم، وحيل بينهم وبين قلوبهم، فقال: ﴿وَإِذْ رَأَيْنَاهُمُ الشَّيَاطِينَ﴾ أي: واذكر ﴿أَعْمَلَهُمْ﴾ في معاداة النبي صلى الله عليه وسلم بالوسوسة ﴿وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمْ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ﴾ وذلك بما يوسوس في نفوسهم فيرون الفخر والعز والشرف، وبعد الصيت والسمعة فيما تخيلوه من أنهم يغلبون المؤمنين وأنهم لا يطاقون لكثرة عددهم وعددهم، وأن ذلك كله قريب إلى الله، والله يجير من ينصره ﴿فَلَمَّا تَرَأَتِ الْقُبُورَ﴾ أي: تلاقى الفريقان ﴿نَكَصَ عَلَى عَقَبَيْهِ﴾ رجع القهقري، أي: بطل كيده وأصبح ما

نخيلوه فحرأً وشرفاً سبب الهلاك والضعة والذلة ﴿ وَقَالَ إِنِّي أَبْرَأُ مِنْكُمْ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾ أي : تبرأ منهم وأيس من حالهم لما رأى إمداد الله المؤمنين بالملائكة ، وهذا المعنى قاله الحسن واختاره ابن بحر ، وقيل : إن الآية على ظاهرها .

وذلك أن قريشاً لما أجمعوا على المسير ذكرت ما بينهم وبين كنانة من الإحقة ، وكان ذلك يشبههم فتمثل لهم إبليس بصورة سراقه بن مالك الكناني ، وقال : لا غالب لكم اليوم وإسي مجيركم من بني كنانة ، فلما رأى الملائكة تنزل بكهص ، وكانت يده في يد الخارث بن هشام ، فقال له : إلى أين ، أتخذلنا في هذه الحلة ؟ فقال : ﴿ إِنِّي أَرَأَيْتُمْ مَا لَا تَرَوْنَ ﴾ ، ودفع في صدر الخارث وانطلق واهزموا ، فلما بلغوا مكة قال : هزم الناس سراقه ، فبلغه ذلك فقال : والله ما شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم ، فلما أسلموا علموا أنه الشيطان ، فيكون على هذا قوله : ﴿ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ ﴾ ، إني أخافه إذ يصيني بمكره من الملائكة أو نحو ذلك ﴿ وَاللَّهُ شَهِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لمن كفر وطغى ، وادكر ﴿ إِذْ يَقُولُ الْمُسِيقُونَ وَالْإِنِّي فِي قُلُوبِهِمْ مُرْصِدٌ ﴾ أي : الذين هم مؤمنون ، ولكن بقيت عندهم شبهة ﴿ عَرَفْتُوهُمْ ﴾ المؤمنين ﴿ وَهُمْ ﴾ فتعرضوا للهلاك وهم ثلاثمائة وبضعة عشر رجلاً يقاتلون نحو ألف ، فأجاب الله قائلاً : ﴿ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ لا يذل من استجار به ، غالب يسلط القليل الضعيف على الكثير القوي ، كما سلط البعوض على الغيل فلا يقدر على التخلص منه ، وكما يسلط الذرات المسماة مكروباً على الإنسان والحيوان ﴿ خَسِيفَةٌ ﴾ يفعل بحكمته البالغة في هذا العالم ما تستعده العقول ، ويعجز عن إدراكه أولو الأبصار ، ويجعل من الفحم الحجري الذي كان من أمد قديم في باطن الأرض ناراً ونوراً وأنواعاً من الأصباغ والألوان والعجائب ، مع أن مظهره ليس فيه إلا أنه لحم أسود اللون لا شبة فيه .

وهكذا يفعل بحكمته العجب العجيب ، قال تعالى : ﴿ وَلَوْ تَرَىٰ ﴾ ولو عايت وشاهدت ، فإن « لو » تحمل المضارع ماضياً ، و« إن » بعكسها ﴿ إِذْ ﴾ ظرف لـ « ترى » ﴿ يَتَوَكَّلُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِمَتَشِكَّةُ ﴾ بيد ، أي : ولورأيت الكفرة حين يتوفاهم الملائكة ، أي : يقبضون أرواحهم بغير حال كونهم ﴿ يَضْرِبُونَ دُخُومَهُمْ ﴾ إذا قبلوا ﴿ وَأَذْتَرَهُمْ ﴾ أي : ظهورهم إذا أدبروا ﴿ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخَرْبِ ﴾ أي : ذوقوا مقدمة عذاب النار ، وجواب « لو » محذوف ، أي : لرأيت أمراً فظيماً ، ﴿ ذَلِكَ ﴾ الضرب والعذاب ﴿ بِمَا كُنتُمْ أَتَيْتُمْ ﴾ بسبب ما كسبت من الكفر والمعاصي وهو خير « ذلك » ، ثم عطف على لفظ « ما » قوله : ﴿ كَيْسَ يَطْلُمُ لِلْغَيْدِ ﴾ أي : بدى ظلم يقول : ذلك العذاب بسبب : بسبب كفركم ومعاصيكم ، ويأى الله ليس بظلام للغييد ، لأن تعذيب الكفار من العدل ، والمراد بـ « اليد » هنا : القدرة . ثم قال : ﴿ عَذَابُ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ أي : داب هؤلاء وعادتهم كذاب آل فرعون وعادتهم وطريقهم ﴿ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ من قبل آل فرعون ، ثم بين دأبهم فقال : ﴿ كَفَرُوا بِكَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَآخِذْهُمْ ﴾ كما أخذ هؤلاء ﴿ إِنَّ اللَّهَ غَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴾ لا يظلمه في دفعه شيء ﴿ ذَلِكَ ﴾ أي : ما حل بهم ﴿ بِأَنَّ اللَّهَ ﴾ بسبب أن الله ﴿ لَمْ يَكُنْ مَقْبُورًا يُقَمِّعُ أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ يبدلوا ما بهم من حال إلى حال أصحوا وذلك أن الله أنعم على أهل مكة بأن أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف ، وبعث لهم رسولاً من أنفسهم ، فقابلوا هذه النعم بالكفران فلم يشكروها ، وكذبوا رسوله وقطعوا الرحم ، وغيروا ما بأنفسهم ، فسلبهم الله النعمة وأخذهم بالعقاب .

قال السدي: نعمة الله هو محمد صلى الله عليه وسلم أعم به على قريش، فكفروا به وكذبوه فنقله الله إلى الأنصار ﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ﴾ لما يقول مكذبو الرسل ﴿عَلَيْهِمْ﴾ بما يفعلون فيجازيهم عما فعلوا ﴿مُعَذِّبٌ﴾ أب فرعون ﴿تَكَرُّرٌ لِلتَّكْيِيدِ﴾ يعني أن هؤلاء الكفار الذين قتلوا يوم بدر غيروا نعمة الله عليهم، كصنيع آل فرعون ﴿وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا رَبِّهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ﴾ فبعضهم أهلكه بالرجفة، وبعضهم بالخسف، وبعضهم بالحجارة، وبعضهم بالريح، وبعضهم بالمسخ، فكذلك أهلكك كفار قريش بالسيف ﴿وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَكُلٌّ كَانُوا ظَالِمِينَ﴾ يعني الأولين والآخرين واعلم أن هذه الآية كما كررت للتأكيد كانت لبيان أن آل فرعون أهلكوا بالإغراق وأنهم جحدوا نعم التربة، وأهم من ذلك كله حكمة عالية وآية عجيبة. ذلك أن هذه السورة مدنية ولقد نزلت سور كثيرة من القرآن في مكة، وجميع السور المكية فيها إهلاك الأمم بالكفر.

ولقد ذكرت قصص الأمم وأخبارها كثيراً في سور مختلفة، بحيث أصبح ذلك مألوفاً معروفاً لقراء القرآن، وفي تلك السور كلها إشارات وتصريحات أن المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم سيكونون مثل الأمم لسابقة يصيبهم ما أصابهم ألا ترى أن قوله تعالى ﴿أَفَمَنْ حَمَلِ ثِمَارَ ثَمَرٍ ثُمَّ نَكْبُهَا﴾ من قَتْلِهِمْ أَفَكُنْهَمْ ﴿الدخان: ٣٧﴾، وإلى قوله ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَبَ ثَمَرًا فَنُفِثَ مِنْ دُونِهَا فَنَصَرَهَا﴾ أَفَكُنْهَمْ فَلَا تَأْخُذُ بِهِمْ ﴿المجاد: ١٣٠﴾، وقوله تعالى ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ﴾ [المجر: ٦٠] إلى قوله ﴿وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَارِ﴾ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ ﴿فَأَحْمِسُوا فِيهَا الْأَشَادِ﴾ قَتَبَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوَاطِدَ غُزُبٍ ﴿إِنْ رَبُّكَ لِبِأَمْرٍ صَادٍ﴾ [المجر: ١٠٠-١١١].

وهكذا كانت السور المكية مشحونة بهذا الإنذار والتحذير، وهو صلى الله عليه وسلم إذ ذاك لا جيش له ولا حماية ولا قوة ولا سلاح، ولا يظن أنه يكون كذلك ممن كانوا حوله، فلبس هاجر إلى المدينة ونصر في غزوة بدر وهرم أهل مكة ذكرهم الله فقال: ﴿مُعَذِّبٌ﴾ أب فرعون ﴿وَكُرْرٌ﴾ ما منبهاً على حصول ما كانوا يندرون به. وهذا هو السبب في تكرارها تنبيهاً على المعجزة. ولعمري إن هذه هي المعجزة حقاً، وكيف لا تكون من أهم المعجزات وقد حصل المشذر به وأهلكوا كما كانوا يندرون. اهـ.

ثم قال تعالى: ﴿إِنْ شَرُّ الْبَرِّاءِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أَصْرُوا عَلَى الْكُفْرِ ﴿فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ﴾ فلا يتوقع منهم إيمان ﴿الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ فِي كُنُوزٍ مَوْجُودَةٍ﴾ بِمَدَلٍ مِنَ «الَّذِينَ كَفَرُوا» بدل البعض تبييناً وتخصيصاً وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد يهود بني قريظة ألا يحاربوا ولا يعاونوا عليه أحداً، ففقدوا العهد وأعانوا مشركي مكة بالسلاح على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم قالوا: نسيبنا وأخطأنا، فعاهدتهم الثانية ففقدوا العهد أيضاً ومالوا الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وركب كعب بن الأشرف، إلى مكة فوافقهم على مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

والمراد بـ «المرّة» مرة المعاهدة والمخاربة ﴿وَمَنْ لَا يَتَّقِ اللَّهَ﴾ أي لا يخافون الله في نقض العهد ولا سبة العذر ومغيبته، ومن جمع بين الكفر ونقض العهد فهو من شر الدواب ﴿فَيَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ تصادفهم وتظفرون بهم ﴿فِي الْحَرْبِ فَخَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلَقْتَهُمْ﴾. قال ابن عباس: معناه. فنكل بهم من

وراءهم . وقال سعيد بن جبير : أُنذِر بهم من خلفهم . والتشريد : تفريق على اضطراب ﴿ لَعَلَّهُمْ يَنْصَرُّونَ ﴾ أي : لعل ذلك النكال يصيبهم من نقص العهد ﴿ وَإِنَّمَا تَخَافْنَ مِنْ قُوَّتِهِ ﴾ معاهدين ﴿ حِيَانَهُ ﴾ نقض عهد بأمارات تلوح لك ﴿ فَأَبْذِلْتَهُمْ ﴾ فاطرح إليهم عهدهم ﴿ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ يعني : على طريق ظاهر مستور ، أي : أعلمهم قبل حرك إياهم أنك قد فسخت العهد بينك وبينهم حتى تكون أنت وهم بنقض العهد سواء ، فلا يتوهمون أنك نقضت أولاً بنصب الحرب معهم ، وهذا إذا ظهرت الخيانة بأمارات تلوح وتوضح من غير استعاضة كما يفهمه لفظ « تخافن » ، فحيث يجب على الإمام أن يبذل إليهم ويعلمهم الحرب ، وذلك كما اتفق لبني قريظة إذ عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم أجابوا أبا سفيان ومن معه فظاهرهم وهم على النبي صلى الله عليه وسلم ، فحاف النبي صلى الله عليه وسلم الغدر به وبأصحابه ؛ وأما إذا ظهر نقض العهد ظهوراً مقطوعاً به فلا حاجة للإمام إلى نبذ العهد ، بل يفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل مكة لما نقضوا العهد بقتل خزاعة وهم في ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يرعهم إلا وجيش رسول الله صلى الله عليه وسلم بمز الطهران ، وذلك على أربع فراسخ من مكة ، وقد علل سبحانه الأمر بنقض العهد وإعلام الأمر وإظهاره قبل الحرب لما أنه لم يكن مستغيضاً بقوله : ﴿ إِنْ أَتَاكَ لَفَّظٌ مِنْ الْقُرْآنِ فَطُورْهُ مِنْ خَلْفِهِ ﴾ الذين يحاربون قبل أن ينبذوا العهد حينما تظهر أمارات نقض العهد .

﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ ﴾ من خلفهم ﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ﴾ وجملة : « الذين كفروا » : مفعول أول ، وجملة « سبقوا » : مفعول ثان ، وفي قراءة (وَلَا تَحْسَبَنَّ) يا محمد (الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا) ، والمفعولان كما هما ، أي : ولا تحسبن يا محمد الذين كفروا فاتوا وأفلتوا من أن يطغى بهم ، ﴿ إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ ﴾ أي : إنهم لا يعجزون الله فلا ينتقم منهم ، وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم فيمن فاته من المشركين ، ولم ينتقم منهم ، فأعلمه الله أنهم لا يعجزونه ، قال تعالى : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ « الإعداد » : اتخاذ الشيء لوقت الحاجة إليه . و« القوة » : قال العلماء : بها جميع أنواع الأسلحة والآلات التي تكون قوة في الحرب على قوة الأعداء والحصون والمعقل والرمي ، وقد وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشرك يقول : ﴿ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ ﴾ : ألا إن القوة الرمي ، أخرجه مسلم . والمقصد أنه من جملة الأمور به وسيأتي تفسير هذا المقام قريباً

قال تعالى : ﴿ وَبَيْنَ رِبَاطِ الْخَيْلِ ﴾ اسم للخيل التي تربط في سبيل الله ، فهي فعال بمعنى مفعول ، وهو معطوف على « قوة » كما عطفت « جبريل وميكال » على « الملائكة » ﴿ تَرْهَبُونَ بِهِ ﴾ أي : تحذرون بما استطعتم ﴿ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ ﴾ يعني : كعار مكة ﴿ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ﴾ من غيرهم كاليهود والمنافقين والفرس والروم والأمم الأوروبية الحالية الذين لا يخافون إلا إذا تاهب الناس لحربهم ، وقاموا لمقاطعتهم وهبوا لمناجزتهم ﴿ لَا تَقْلُبُوهُمْ ﴾ لا تعرفونهم بأعيانهم ، وإنما هم أمم من الكفار تقابل وتعادي أمماً من المسلمين على توالي الأزمان ، فكل يعلم من يعاديه ولا يعرف سواه ، والله يعلم الجميع لأنه يحيط علماً بمخلوقاته وهو قوله : ﴿ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ ثم حرص على الإنفاق في الحرب ليعتدوا ما استطاعوا من قوة ومن رباط الخيل الذي لا يتم إلا ببدل المال ، فقال : ﴿ وَمَا تُفْقَرُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ ﴾ ثوابه ﴿ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ ﴾ لا تفقدون من ثواب أعمالكم شيئاً .

لما ذكر الله المعاهدة ونبذها، وأنه يحب إعلان الحرب إذا كانت هناك أمارات بنقض العهد، وكذلك إعداد العدة والكراع والسلاح، إذ يقول: **إِنْ هَذِهِ الْعِدَّةُ لَا يَقْصِدُ مِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْمُسْلِمُونَ دَائِمًا مُهَاجِمِينَ مُحَارِبِينَ، وَإِنَّمَا الْأَمْتَعَادُ لِقَصْدِ الْإِرْهَابِ فِيهَا بَوْنُكُمْ، وَهَذَا الْإِرْهَابُ هُوَ الَّذِي يَجْعَلُ النَّاسَ مُحْتَرَمَ دَوْلَتِكُمْ، وَتَخْشَى جَانِبَكُمْ، فَرِغْبُونَ فِي صَلَاحِكُمْ وَالسَّلَامِ مَعَكُمْ، وَلَا سَعَادَةَ فِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ السَّلَامِ مَعَ الْأَحْتِرَاسِ وَإِعْدَادِ الْعِدَّةِ، وَلِلَّذَلِكَ أَعْقَبَهُ بِقَوْلِهِ: ﴿وَإِنْ جَحَّوْا لِلْسَّلَامِ﴾ مَالُوا لِلصَّلَاحِ وَالْإِسْتِسْلَامِ ﴿فَتَخَنَّجَ لَهُمَا﴾ وَعَاهَدَهُمْ ﴿وَتَوَسَّعَ عَلَى اللَّهِ﴾ فَوَضَّ أَمْرَكَ إِلَى اللَّهِ فِيمَا عَقَدْتَهُ مَعَهُمْ لِيَكُونَ عَوْنًا لَكَ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِكَ، وَلَا تَخَفَ مِنْ إِبْطَانِهِمْ خِدَاعًا فِيهِ، فَإِنَّ اللَّهَ يَعْصِمُكَ مِنْ مَكْرِهِمْ وَيَحْقِيقُ بِهِمْ ﴿إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ﴾ لِأَقْوَالِهِمْ ﴿أَتَعْلَمُ﴾ بَيَانَهُمْ ﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ خَسْبَكَ اللَّهُ﴾ كَافِيكَ.**
قال جرير:

إني وجدت من المكارم حسبكم أن تلبسوا خز الثياب وتشبعوا

﴿هُوَ الَّذِي أُبْدِيَ بِنَصْرِهِ﴾ قَوَاك بِأَسْبَابِ النَّصْرِ الْبَاطِلَةِ ﴿وَبِالْمُؤَيِّمَةِ﴾ وَهَمُّ الْأَسْبَابِ الظَّاهِرَةِ لَمْ يَسْ كَيْفَ أَيْدِهِ بِالْمُؤْمِنِينَ فَقَالَ: ﴿وَأَلْفَ نَفْسٍ قُلُوبِهِمْ﴾ وَمِنْهُمْ الْأَوْسُ وَالْخَزْرَجُ، فَقَدْ أَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ بَعْدَ تَعَادِيهِمْ مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً.

ومعلوم أن العرب كانت فيهم الحمية الشديدة والأنفة والمصيبة القوية والظنية والعداوة الموروثة عن الآباء والأجداد، ولا تزال هذه الأمور مشاهدة في أبناء العرب قوماً بمصر والشام وبلاد المغرب والعراق لم تفارقهم، فهم ينقادون لحمية الجاهلية، وكلما كانوا أقرب إلى البداوة كعرب مصر كانوا أغرق في هذه الحال.

فانظر كيف أَلَفَ اللَّهُ بَيْنَهُمْ لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فاصبحوا إخواناً، وهذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن اجتماع قلوبهم أمر لا يعهد له نظير مع هذه العداوة والحمية، ولذلك قال تعالى: ﴿تَوَافَقَتْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلْفَتْهُنَّ قُلُوبُهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَفَ بَيْنَهُمْ﴾ جمع بين قلوبهم وكلمتهم بالإسلام ﴿إِنَّهُ غَرِيبٌ﴾ يَقْهَرُ مِنْ يَخْدَعُونَكَ ﴿خَصِيبٌ﴾ يَنْصُرُ مَنْ يَتَّبِعُونَكَ.

ويا ليت شعري، أليس هذا هو النبي العربي؟ أليس هو جدنا وعم أقرابنا ودينه بين ظهرانيها؟ وكيف أَلَفَ اللَّهُ بَيْنَ قُلُوبِ الْعَرَبِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَلَمْ يُولَفْ بَيْنَ أبنائهم في الإسلام؟

يا ليت شعري، ما لي أرى أبناء العرب في بلاد مراكش وفي الجزائر وتونس وطرابلس والشام والعراق والحجاز لا يكادون يعرفون أنهم أبناء أولئك الأمجاد الكرام.

يا عجبا كيف يتقوى رجال إسبانيا بالعرب على العرب في مراكش؟ وكيف تقوى أهل فرنسا على العرب بالعرب في مراكش والجزائر؟ وكيف أصبح أبناء العرب أشتاتاً حتى أذلتهم أوروبا؟ أليس ديننا هو ديننا؟ أليس القرآن هو القرآن؟ أليس هؤلاء أبناء أولئك؟

أقول، نعم إنهم أبناءهم ولكن لم يظهر في الأمة من يجمع الكلمة، فكل قائد رغبة في السياسة على قومه، وأكثرهم يأخذ النقود من الفرنجة ويحاربون إخوانهم وذلك لشدة جهالتهم وقلة تربيتهم، وأنه لم يظهر في الإسلام مصلح عام الإصلاح يقوم خليفة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل هم جميعاً يتحاربون ويتعادون على حطام الدنيا القليل، دلالة على أن العقول ضعيفة والنفس ذليلة.

أَوْ مَا عَلِمُوا أَنَّ اتِّحَادَهُمْ يَكْسِبُهُمْ عِزَّةٌ وَقُوَّةٌ وَمَعَهُ؟ أَوْ مَا عَلِمُوا أَنَّ أُمَّمَ أَرْبُوبِيَا مَعَ اخْتِلَافِ لُغَاتِهِمْ وَأَحْنَاسِهِمْ يَتَعَاوَنُونَ وَيَتَّخِذُونَ وَيَأْتَلِفُونَ عَلَى ابْتِلَاعِ الْمُسْلِمِينَ، وَأَبْنَاءَ الْعَرَبِ نَائِمُونَ.
يَا عَجَباً كُلُّ الْعَجَبِ، تَتَّحِدُ الدُّنْيَا عَلَى اقْتِنَاصِ الشَّيْءِ، وَلَا تَتَّحِدُ الشَّيْءُ عَلَى الْفِرَارِ فَضْلاً عَنْ أَنَّهَا تَسْتَأْسِدُ وَتَصُدُّ الْعَدُوَّ الْمَغِيرَ وَالْأَسَادَ الْمَفْتَرِسَةَ.

وَلَمَّا رَأَيْنَا أَهْبَاءَنَا فِي الصُّدْرِ الْأَوَّلِ قَدْ تَعَادَوْا وَاقْتَتَلُوا لِيَكُونَ الْاجْتِهَادُ هُوَ الَّذِي أَدَّاهُمْ إِلَى ذَلِكَ وَكَانَ لَهُمْ مَلَمٌ عَظِيمٌ بِخَافُونَ أَنْ يَضِيعَ، فَلَمَّا تَعَادَوْا لَمْ يَضِعْ مَلِكُهُمْ، وَلَوْ رَأَوْهُ آيَلاً لِلرُّوَالِ بِالتَّقَاتِلِ لَمْ يَتَعَادَوْا، كَمَا قَالَ مُعَاوِيَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي خُطَابِهِ لِمَلِكِ الرُّومِ لَمَّا طَلَبَ مِنْهُ الْجِزْيَةَ: «لَسْتُ لَمْ تَكْفَ عَنْ طَلَبِكَ الْجِزْيَةَ لِأَصَاحِبِ صَاحِبِي - يَعْنِي عَلِيّاً - وَأَكُونُ أَوَّلَ جُنْدِي يَحَارِيكَ»، فَكَفَّ مَلِكُ الرُّومِ عَنْهُ
أَمَّا أَبْنَاءُ الْعَرَبِ الْآنَ فَإِنَّهُمْ سَاهُونَ لَاهُونَ جَاهِلُونَ يَتَقَاتِلُونَ لِيَسْتَعْبِدَهُمُ الْفَرَسُ وَهُمْ فِي غِيهِمْ يَعْهَدُونَ، فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللَّهَ لَمْ يُولِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، وَهَذَا دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ دِينَ الْإِسْلَامِ عِنْدَهُمْ لَيْسَ فِي الْمَنْزِلَةِ الَّتِي كَانَتْ لَهُ عِنْدَ أَصْلَافِهِمْ.

هَذَا تَحْقِيقُ الْمَقَامِ فَلْيَنْظُرْ أَبْنَاءُ الْعَرَبِ إِنْ هَؤُلَاءِ فِي أَنْفُسِهِمْ، وَلْيَتَفَكَّرُوا وَلْيَنْظُرُوا لَهُمْ مَخْرَجاً.
فَمَا حَيَاةٌ سَعِيدَةٌ وَاتِّحَادٌ إِيْمَانِيٌّ، وَإِنَّمَا أَنْ يَصْبَحُوا عِيْداً لِلْفَرَسِ خَاضِعِينَ. ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿يَتْلُوهَا إِلَهِي خَشَعْتُكَ اللَّهُ﴾ كَافِيكَ ﴿وَمَنْ أَتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ فِي مَحَلِّ نَصْبِ مَفْعُولٍ مَعَهُ قَالَ الشَّاعِرُ:
إِذَا كَانَتْ الْهَيْجَاءُ وَاشْتَجَرَ الْقَا فَحَسْبُكَ وَالصَّحَاكُ سَيْفٌ مَهْدُ

وَالْمُرَادُ بِالْمُؤْمِنِينَ: الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَيَدْخُلُ فِيهَا عَمْرٌ وَغَيْرُهُ، فَلَا لَزُومَ لَتَحْصِيصِهَا بِهِ وَهِيَ مَدِينَةٌ.
وَقَوْلُهُ: ﴿يَتْلُوهَا إِلَهِي خَشَعْتُكَ اللَّهُ﴾ حَرْصٌ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْإِنْفَالِ بِالْعِزِّ فِي حَتْمِهِ عَلَيْهِ. وَقُرِئَ: «حَرْصٌ» مِنْ: الْحَرْصِ ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا بِأَقْسَنِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾. وَفِي قِرَاءَةٍ: (وَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ) ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾ بِسَبَبِ أَنَّ الْكُفَّارَ قَوْمٌ جَهْلَةٌ يَفَاتِلُونَ عَلَى غَيْرِ احْتِسَابٍ وَطَلَبِ ثَوَابٍ كَالْبَهَائِمِ، فَيَقْلُ ثَبَاتُهُمْ وَيَعْدَمُونَ لَجَهْلِهِمْ بِاللَّهِ نَصْرَتُهُ.
رَوَى الْبُخَارِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا بِأَقْسَنِ﴾ كَتَبَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَمُرَّ وَاحِدٌ مِنْ عَشْرَةٍ وَلَا عَشْرُونَ مِنْ مِائَتَيْنِ، ثُمَّ نَزَلَتْ: ﴿أَلَسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْآيَةَ، فَكَتَبَ أَنْ لَا يَمُرَّ مِائَةٌ مِنْ مِائَتَيْنِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا بِأَقْسَنِ﴾ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ فَنَزَلَتْ: ﴿أَلَسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْآيَةَ. فَلَمَّا خَفَّفَ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْعِدَّةِ نَقَصَ عَنْهُمْ مِنَ الصَّبْرِ بِقُدْرَةِ مَا خَفَّفَ عَنْهُمْ، وَعَلَى هَذَا تَكُونُ هَذِهِ الْآيَةُ نَاسِخَةً لِمَا قَبْلُهَا وَهِيَ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿أَلَسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّكُمْ بِحُكْمٍ ضَعِيفٍ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ ثَلَاثَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا بِأَقْسَنِ فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ بِالنَّصْرِ وَالْمَعُونَةِ. وَيُقَالُ: إِنْ قَاتَلَ الْوَاحِدُ لِلْعَشْرَةِ كَانَ فِي يَوْمٍ يَدْرُ فَضْلُ ذَلِكَ وَعَلِمَ اللَّهُ أَنَّ فِيهِمْ صَعَمًا فِي قِتَالِ الْوَاحِدِ لِلْعَشْرَةِ، قَالَ الْعَلَامَةُ الرَّازِيُّ مَا مَلَخَصَهُ: «وَأَعْلَمَ أَنَّ جُمْهُورَ الْعُلَمَاءِ ادَّعَوْا أَنَّ قَوْلَهُ: ﴿أَلَسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ نَاسِخٌ لِلْآيَةِ الْمُتَقَدِّمَةِ».

وَأَنْكَرَ أَبُو مُسْلِمٍ الْأَصْفَهَانِيُّ هَذَا النِّسْخَ وَيَسَّ بِأَنَّ وَجُوبَ مَقَاوِمَةِ الْعَشْرِينَ لِلْمِائَتَيْنِ مُشْرُوطٌ بِأَنَّ يَكُونُوا قَادِرِينَ عَلَى الصَّبْرِ فِي مَقَابِلَةِ الْمِائَتَيْنِ، وَقَوْلُهُ: ﴿أَلَسْ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ﴾ الْخُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ

ذلك الشرط غير حاصل في حق هؤلاء، فصار الحكم ذاتراً مع وجود الشرط وجوداً وعدمياً، وبصير المعنى: إن حصل منكم عشرون موصوفون بالصبر على مقاومة المائتين، فليشتغلوا بمقاومتهم، وإذن فلا نسخ وليس ذكر التخفيف يدل على حصول التثقيب قبله، لأن عادة العرب الرخصة بمثل هذا، وفي القرآن: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٨] وذلك عند الرخصة للمحر في تكاح الأمة وليس هناك نسخ. انتهى ملخصاً مختصراً.

وعلق عليه العلامة الرازي، فقال: إن ثبت إجماع الأمة على الإطلاق قبل أبي مسلم على حصول هذا النسخ، فلا كلام عليه، فإن لم يحصل هذا الإجماع القاطع فنقول: قول أبي مسلم صحيح حسن. اهـ من الرازي.

عجائب القرآن في هذا العصر

إني وأيم الله لفي عجب من هذه الحكم العجيبة، وآيات الله الحكيمة، فبينما أنا أفسر في أول هذه أسورة إذ وردت الأخبار في الجرائد يوم الثلاثاء ١٢ أغسطس سنة ١٩٢٤ ما يفيد أن العشرين يغلبون مائتين، وأن المائة يغلبوا ألفاً في حرب المسلمين بمراكش مع الإسبانين، فعجبت كل العجب وأيقنت بهذا وتكرار أمثاله في الآيات السابقة أن هذا التفسير ملحوظ بالماية الإلهية والمساعدة الربانية. فقد وردت الأخبار أن لقبائل الجبلية بمراكش انضموا إلى جماعة المحاربين بالريف القاطنين بمحاربة الإسبان ليتخلصوا من استعبادهم، وأن رجال القبائل تنهبوا الآن، وكثير منهم قتلوا رؤساءهم الذين أغراهم الإسبان بالمال، أي أنهم يريدون الرجوع إلى العصر الأول عصر الاتحاد بالدين، وأن هناك معركة في «وادي توة» هجم فيها الإسبان على ثلاثين ألف جندي على رجال عبد الكريم، فنشبت معركة هائلة دامت ثلاثة أيام متوالية، ولقد الإسبان في ثلاثين ألف جندي بين قتيل وجريح، ثم ارتدوا على أعقابهم خاسرين. وكانت قوات الأمير الريفي ثلاثة آلاف مقاتل، وهؤلاء هم الذين قتلوا قائدهم المسمى «سعد بن مرزوق» الذي أسبع عليه الإسبان نعمهم ليحارب المسلمين. «انظر الأهرام المورخ ١٢ أغسطس المذكور».

ثم أقول: هاأنذا الآن في ليلة الأربعاء ٢٢ سبتمبر سنة ١٩٢٦ أحصر الضير للطبع، وأقرر أن الأخبار وردت أن عبد الكريم سلم نفسه للفرنسيين، ولا تزال الحرب كما هي بعد أن ظن الناس أنها قد انتهت، وهؤلاء لا يزالون يحاربون الفرنسيين والإسبان معاً.

أفليس من العجب أن تكون هذه الواقعة مذكورة بنصها أن ثلاثين ألفاً قاتلهم ثلاثة آلاف مسلم؟ أليس هذا هو ما ذكرته الآية؟ وإذن نقول الأمة الإسلامية اليوم تجدد مجدها وعهدها، وكيف قاوم ثلاثة آلاف ثلاثين ألفاً، وكيف تصادف أن يكون وقت تفسير هذه الآيات.

إن ما نصت عليه الآية الأولى أصبح موجوداً في الإسلام، فهل نقول لا تجب عليهم المقاومة؟ كلا بل نقول: تجب، لأن هؤلاء ثلاثة آلاف صابرين قادرين على القتال.

ولو أن دثناً دخلت قريشاً وهي ٣٠٠ ذئب، وعندنا ثلاثة رجال أقوياء وهم قادرون على طردهم، لوجب على هؤلاء الرجال طردهم. وبعض أهل أوروبا ذئاب، فهل إذا وجد عندنا رجالاً ذوي قوة قادرين على طردهم نقول لا يجب عليكم؟ كلا. بل هو واجب، فالوحوش تابع للبشر.

ولو أن ثلاثين مريضاً دخلوا قرية ليقاتلوها ووجدنا ثلاثة أقوياء أفلا يؤمرون بقتالهم على فرض أن لا قادر سواهم.

إن كلام أبي مسلم لا غبار عليه كما قاله العلامة الرازي، وقد أيده الواقع الذي شهده الناس في هذا الأسبوع، ولقد تكرر ذلك كثيراً في حرب الأندلس وحرب الترك وغيرهما. فتعجب من الحكمة والعلم والقرآن.

لطيفتان: الأولى: قوله تعالى:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

إن علم النفس وتأثير قواها في أحوالنا اليومية وأخلاقنا الشخصية أصبح منتشرأ في أوروبا وأمريكا، ولهم الفصول الطوال فيه.

ويقولون: إن النفس مخزن كقوة مودعة سموها القوة المغناطيسية، وقد ذكرت هذا المقال في سورة «البقرة» فارجع إليه هناك، فعلى العاقل إذا أراد السعادة أن يحفظ اللسان والشهوات والرهبات ومدح النفس وكثرة الضحك، وأن يكون رزيناً ساكناً قليل الإعجاب، قليل الحركات، قليل التلهف على مطالبه، واثقاً بما يريد موقناً به، حافظاً لكل كلمة وحركة وفكرة. ويقولون: إن هذه القوى تحفظ للإنسان ذخيرة وتعمله وقوراً ويقولون أيضاً: إن قوة العزيمة وتوجه النفس للمطلوب والثقة بحصوله لها أثر في الخارج، ولهم أدلة خطائية سمطية في ذلك، ولكنهم يعتمدون على التجارب، فالتجارب عندهم هي محور الأعمال.

وباجملة: إن النفس الإنسانية لها آثار في الناس حقاً، ومن أراد الخير فليجعل النفس متوجهة إليه. ولا حاجة إلى الإطالة في هذا بعد ما بينا في سورة «البقرة».

ولا أدل على ذلك في القرآن من قوله في هذه الآية: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ﴾ الخ، وقوله تعالى: ﴿إِنْ يَكُ مَنَافِقُمْ عِشْرُونَ صَبِيرُونَ يَغْلِبُوا بِأَلْفَيْ﴾ إلى قوله: ﴿بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ﴾، فجعل الفقه النفسي والفكر الوجداني والشعور الإنساني منشأ الانهزام في الحرب. وكذلك قوله تعالى: ﴿أَبْنَى مَعَكُمْ فَتَلْبَسُوا آلَ دِينَارٍ﴾ [الأنفال: ١٢]، وقوله: ﴿وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرًا نَكُمْ﴾ [آل عمران: ١٢٦]. ولذلك يقول هؤلاء العلماء الأوروبيون: إن المرء إذا استشعر في نفسه حصول مطلوبه وهو ثابت العزم قوي الإرادة، حصل له مطلوبه. وفي الحديث: «أما عبد ظن عهدي بي»، وفي الآية: ﴿مَنْ كَانَ يَظُنْ أَنْ يَبْعَثَهُ اللَّهُ فِي الْأَخْيَارِ فَاسْتَعِذْ بِيَّ السَّمَاءِ ثُمَّ سَبِّحْ فَتُبْتَطِرْ﴾ [الحج: ١٥] الآية.

فهذا على أحد وجهيه يرجع لسوء الظن بالله، وهو اليأس، فكل هذه ترجع إلى أن شعور الناس بالخير والشر مؤثر في أخلاقها وأحوالها، ويرس على ذلك العلاسفة قائلين: «إن الإنسان يمشي على الحائط فيسقط لتكرار الزهم وإلحاحه عليه إنك ساقط فيسقط، ولكنه في العادة وهو على الأرض لا يمشي على ما هو أوسع من ذلك الحائط». وقد جعلوا هذا الدليل المعلوم عند العموم مقدمة للاعتراف بما يحدث في النفوس البشرية من آثار أفكارها من حب وبغص وسعادة وشقاء وما تجلبه تلك الآراء من أحوال الإنسان المادية، فإن استحضاره في نفسه أنه من التجار أو العلماء أو العامة يلزمه أن يتربا

بزيهم، فهذا الفكر ألبس الجسم ملابس من فكر أنه منهم. هكذا ينقلون عن بعض علماء اليونان أنه يقول: «إن الدجاجة إذا اعتادت أن تقاتل الديكة نبتت لها «صيصية» كالتي لديك».

ويقول علماء العصر الحاضر: «إن كل تهيج دماغي ناتج عن أحد الآراء، كثوران التعصب أو الهيام أو الغضب أو الرعب، يمهّد السبيل إلى فقد الحس». وترى الجندي في الحرب بصاب بجراح طليعة ولا يشعر بها، ومن المحكوم عليهم بالموت من لا يضرب الجلاد فيهم وقت الإعدام إلا جثة باردة تركتها الروح لشدة الرعب. وبعض المحكوم عليهم بالإعدام عصبوا عينيهم وصبوا ماء دافئاً على رقبته أو هموه أنهم فصدوه فمات معتقداً أن دمه قد استنزف كله.

ودوي أن «موتيس شيقولا» في ثوران حبه للوطن وضع يده على جمرة متقدة ولم يشعر بألمها، وقد روي مثل ذلك عن بعض العاشقين.

وهذا بعض ما يدل عليه قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى: ﴿جاء في مجلة «المرشد» ما يأتي:

امرأة ولد ضفدعاً

في مجلة الجالية «برازيل» ما خلاصته:

في ضاحية «اربول غرامدي» من بلاد المكسيك مناجم زيت الجاز، يعمل فيها عدد كبير من العملة بينهم رجل اسمه «البنو زونيغا» وزوجته «حنة كونتراراس» وكان لا ينقصهما لنظام سعدتهما سوى ولد يكون محط آمالهما، ومنذ أشهر أخذ «زونيغا» يعد المعدات لولادة زوجته، حتى إذا حانت الساعة المنتظرة خرج الطبيب وعلى يده «ضفدع» كبيرة خضراء اللون ضخمة البطن بارزة العينين طويلة اليدين والرجلين، وقال له: هذا هو ابنك يا زونيغا، فذهل الرجل لدى رؤية هذا الحيوان القبيح الشكل، وقال: لا يمكن أن يكون هذا هو ابني، وتراجع خائفاً من منظر المولود الضفدع الذي لا يقل طوله عن ٦٥ سنتيمتراً

وكانت الأم تواقّة لترى ابنها البكر، لكنهم سمعوا من ذلك، ولما رأوا أن لا مناص من أن تراه، قدّموه إليها، فلما شاهدته صرخت وأغمى عليها، وتوافد الناس ليرى المولود العجيب. وقد فحص الأطباء الوالدين ليعلموا هل فيهما عيب خلقي أو مرضي سبب هذه الولادة، فلم يجدوا شيئاً إلا ما علموه من أن الأم كانت تكره الضفادع وتخافها، وأنها في الليلة السابقة إذ كانت نائمة شعرت بشيء أملس بارد يمر على وجهها، فاستيقظت مذعورة وأضاءت المصباح، فإذا هو ضفدع، فأصيبت بنوبة عصبية، وفي المساء التالي وضعت الضفدع. اهـ.

أثر الوهم

جاء في مجلاتنا المصرية في ٢٦ يونيو سنة ١٩٢٦ ما يأتي:

يفسر لنا الاستهواء عدة مظاهر طالما حيرت عقولنا في حياتنا اليومية، ويكشف لنا السر عن سر أوهامنا وآلامنا الحالية التي كثيراً ما عكرت صفو حياتنا، وهكذا نكون مدينين بسعادتنا وهنائنا لعلم النفس الحديث. والاستهواء إلقاء فكرة أو اعتقاد ما في نفس الموحى إليه فيقبلها دون معارضة، ولا تلبث أن تتحول إلى عمل أو عقيدة ثابتة دون أن يدري الموحى إليه، والقبولية للاستهواء تكاد

تكون غزيرة في الإنسان، إلا أنها تزداد كثيراً عند الأبطال والضعفاء قوة وإرادة والعصبيين والذين في حالة غير عادية بوجه عام. كما أن بعض الناس يمتازون بقوة الاستهواء مثل الرؤساء والزعماء في العلم أو الدين أو السياسة وأقوياء الإرادة والجسم. والاستهواء إما ذاتي أو خارجي، فالذاتي هو الذي يستهوي فيه الإنسان نفسه. والخارجي هو الذي يستهوي فيه غيره من الأفراد أو الجماعات.

ويمارس البراهمة من الهند نوعاً من الاستهواء الذاتي إذ يستهوي الواحد منهم نفسه إلى الزهد والتخلف في الحياة، فيخرج إلى مغارة بعيدة ويجلس القرفصاء عارياً، ويردد جملاً خاصة طول يومه مثل: «يجب أن أزهّد الحياة لأنها رديئة»، فلا يلبث بعد بضعة أيام حتى يجد فكرة الزهد قد تملكته جميع مشاعره، وتحولت إلى عقيدة شديدة، وهذا يصبح رجلاً متقشعاً زاهداً في الحياة قلباً وقالباً.

ويمكن لمن مارس أي عادة ضارة أن يستهوي نفسه إلى إبطالها، فالمدخن مثلاً يمكنه ترك التدخين ومسيبه إذا ردد في نفسه كل صباح ومساءً بلهجة العزم والحزم جملة خاصة، مثل: «يجب أن أترك التدخين لأنه مضر بصحتي»، ولا شك أنه إذا واطب على ذلك تحول هذه الفكرة التي تتردد في النفس إلى عقيدة ثابتة ثم إلى عمل وينتهي الأمر بإبطال التدخين.

وكثيراً ما كان الاستهواء وعلى الأخص الذاتي منه منبعاً لأوهامنا وآلامنا الخيالية، فالإنسان قد يكثر من التفكير في مستقبله وينظر إليه خلال مظار أسود، فيساوره الخوف ويسود عليه روح التشاؤم، فلا يلبث أن يتحول هذا التفكير إلى عقيدة ثابتة، هل إلى عمل، وتصبح حياته سلسلة من الأحزان والهموم التي لا سبب لها، ويعاوده الفشل في جميع أعماله وتحبط قواه الجسمية فيطعن أن تبولائه قد صدقت، والواقع أنه إنما هو الذي جعلها تصدق لأنه استهوى نفسه إلى تحقيقها.

وقد تأيدت هذه النظرية التفسيرية بالتجارب والبراهين المحسوسة في الإنسان والحيوان، فمثلاً فحصر الجهاز الهضمي لهرة أثناء فرحها وحزنها، فوجد أنه في الحالة الأولى يسير سيراً حسناً عادياً بينما يقف تقريباً عن العمل في الثانية.

وقد جرّب أحد مشاهير الأطباء قوة الاستهواء في الجسم فاستأذن من حكومته في قتل مجرم محكوم عليه بالإعدام بقوة الاستهواء، وأخذ معصوب العينين إلى غرفة سوداء مظلمة، وكان هو أيضاً يلبس الملابس السوداء القاتمة، وأخذ يعبد عليه كثيراً جملة: «سأعذمك بقطع شريان من جسمك» بلهجة التأكيد والعزم، ثم طرحه على سرير وكرر على مسامعه طريقة القتل وأوضح له ما سيشر به ثانية، وأخرى عند قطع الشريان من سيلان الدم إلى العيوبة إلى الموت، ثم أمسك موسى عادياً وقطع به ذراع المجرم قطعاً سطحياً، ثم فتح صنبوراً كان قد أعدّه، فأخذ الماء يسيل منه على ذراع المجرم كأنه الدم في حرارته العادية، فلم يلبث المجرم أن مات تحت تأثير الاستهواء الشديد وتحققت الوفاة بواسطة مجمع من الأطباء فحصره فحصاً دقيقاً.

ومن التجارب التي عملت أيضاً لإظهار قوة الاستهواء وتأثير الوهم على الجسم، أن أحد علماء النفس في إنجلترا اتفق مع سكان بضعة منازل كان يمر عليها بائع لبن في الصباح لتوزيع لبنه، أن يبيدي كل واحد منهم عجيبة من الضعف الجسماني غير العادي الذي يبدو على وجه هذا البائع، بجملة خاصة بالترتيب، كأن يقول الأول: «ما لي أرى وجهك اليوم شاحباً بخلاف عادتك»، والثاني: «لماذا

ترتدش وأنت تعطيني اللبن»، والثالث: «أراك لا تقدر على المشي اليوم»، وهكذا، فما وصل البائع إلى نهاية دورته حتى سقط على الأرض مقشياً عليه، وقد كان بصحة جيدة عادية عند خروجه من منزله، وما دلت إلا لأن فكرة الضعف التي ردها رباته في نفسه تحولت إلى عقيدة بالتكرار ثم إلى عمل فوقع على الأرض فاقد الرشده.

ويبلغ «أميل كويه» الفرنسي في قوة الاستهواء ويقول: إنه يجب أن يتخذ كوسيلة لشفاء كثير من الأمراض، ولا شك أن لقوله هذا نصيباً كبيراً من الصحة، إذ أنا كثيراً ما نشعر بانصداع أو الضعف أو الاحلال الحثماني، وكثيراً ما نصاب بالأمراض العصبية نتيجة الأوهام والمخاوف التي لا وجود لها ولتي نلقها في روع أنفسنا أو يوحى إلينا بها ما حولنا من بيئة محزنة أو من قوم إن قصدوا وإن عفووا. ولذا يمكن أن نؤكد أن الطالب مثلاً الذي يفكر كثيراً في الرسوب إنما يستهوي نفسه للرسوب دون أن يدري فيرسب. وكذلك العامل الذي يفكر دائماً في الفشل غالباً ما يفشل بقوة الاستهواء الذاتي.

فابسم أيها القارئ في وجه هذا الدهر يبتسم لك، وافرح بأنك الفرح، واعتقد في لشفاء من أمر ضحك وآلامك، لأنك تساعد بذلك نفسك على الهجاء وتلهيها عن كل ما يحزنك بالرياضة البدنية والرهة والأعمال اليدوية. وانظر إلى المستقبل دائماً نظرة المتعائل المسرور المؤمن بالنجاح تذهب عنك أوهامك الكثيرة القتاة وتعود بنفسك إلى الجراح المحتم، انتهى.

المعالجة بالاستهواء وفيها أيضاً في تاريخه

طريقة الدكتور «أميل كويه» في أواسط هذا الشهر يوليو سنة ١٩٢٦، توفي في باريس لعالم الفرنسي الشهير الدكتور «أميل كويه» الذي يعتبر أعظم دعاة الاستهواء وأكبر القائلين بمذهب الشفاء بطريقة الإبهام.

توفي هذا العالم في منزله بمدينة «نانسي» بعد عمر طويل قضى معظمه في المباحث لتسمية وفي مدى تأثير الوهم في النفس. وقد طار صيته في جميع أنحاء العالم، وكان الإنكليز والأمريكيون يعتبرونه زعيم الأطباء الروحانيين أو الاستهوائيين بلا منازع. لم يكن هذا العالم مبتكراً، ولكنه نفح آراء علماء الاستهواء الفرنسيين بما أذاعه من النظريات الجديدة، وهي نظريات تقضي بنيل كثير من المذاهب العلمية البحتة، وعدم التقيد بها، حتى لا يظل الاستهواء مجرد نظرية علمية، بل يصبح من الحقائق التي هي في متناول الجميع.

وقد كانت شهرة «كويه» مبنية على ما أباه من سلطة النفس على الجسد، وما أثبتته بتجارب عدة أمام جماهير من الأطباء. وكان دائماً يقول: إن الأطباء يقلطون غلطاً فطرياً، لأنهم يعملون بالجسد دون النفس، ولأنهم يعملون درس السلطة غير المنظورة التي للوهم على الجسد فالطبيب الذي يستشار في معالجة العليل لا يفحص عادة سوى أعضاء الجسم وحالتها، ولا يعنى بحاله العليل النفسية وما يمكن أن يعطاه لإنعاش تلك الحالة، وبعبارة أخرى، إنه يتجاهل قيمة المقوي المعنوي الذي يفعل في شفاء النفس ما لا يعمل المقوي المادي وقد أثبت «كويه» بتجارب عدة أن للفكر قوة عجيبة في كلا العالمين المادي والخيالي، وأن تسليطه على الجسد يحدث تأثيراً عجيبياً.

وفي الواقع أن الفكر قد يكون سماً زعافاً أو مصللاً شافياً، وطريقة الاستعانة به على مداواة الأمراض ليست حديثة، بل قد كانت معروفة منذ أقدم الأزمنة، وقد أعملها العلماء مدة ثم عادوا اليوم إلى إدراك أهميتها في معالجة الأمراض.

والحق يقال، إن الدكتور «كويه» أبلغ طريقة المعالجة بالاستهواء أقصى الحدود، وأثبت أنها من الطرق التي يجب على الأطباء أن يضعوها في مقدمة وسائل المعالجة، فإذا كان المصل المادي يفيد في بعض الحالات فإن المصل المعنوي - أي التطيب بالاستهواء - يفيد في جميع الحالات، وإذا عدنا كيف نستعمله نكون قد أسدينا إلى الجنس البشري أعظم معروف بتصوره الفكر وليس ذلك فقط، بل إن هذا المصل المعنوي يفيد أيضاً في شفاء الكثير من الأمراض الأدبية، فالشخص الذي هو رقيق لبعض العادات الرديئة يمكن شفاؤه من ذاء تلك العادات، وإصلاح ما فسد من أخلاقه، وشفاؤه بالاستهواء أسهل في هذه الحالة من شفاؤه بالعقاقير. وفي هذه الحالة تصبح الهيئة الاجتماعية كلها مؤلفة من أفراد أصحاء البنية، أصحاب الأخلاق، ويصبح العالم فردوساً زاهراً تطيب الإقامة فيه.

إن لكل امرئ كيانين: أحدهما الوجدان الذي بواسطته يدرك كل ما يقع حوله، ويشعر بكل ما يحدث، والآخر: الوجدان الكامن الذي يدفع المرء إلى إتيان أعمال كثيرة بطريقة أوتوماتيكية مجردة من عنصر الإرادة، وهذا الأخير، أي: الوجدان الكامن، معروف بأثاره أو بنتائج الأعمال التي تدفع المرء إلى إتيانها، وهو المهيمن على كل حركة من حركات الجسم. فإذا استغرق المرء في سبات أو ذهول توقف ذلك الوجدان عن العمل وهو الوسيلة التي بها يعمل الفكر حمل المصل المعنوي الشافي الذي في إمكانه أن ينقذ الجسم من أمراض كثيرة وآلام عدة.

هذا، وإن ما يحدث في النفس في أثناء عملية الاستهواء يشبه عمليات الإنبات لها تماماً، ولذلك يصح تسميته بالإنبات النفسي أو العقلي. ففكرة الشفاء هي النذرة التي يمكن بذرها في النفس لتنمو وتكبر حتى تتناول كل شيء وتأتي بالشعر المطلوب.

وطريقة الاستهواء المنسوبة إلى الدكتور «كويه» بسيطة جداً يستطيع كل امرئ أن يستعملها، وخلاصتها أن يردد كل يوم على مسمع من نفسه هذه العبارة: «أشعر كل يوم بأنني أنتقل من حسن إلى أحسن من كل الوجوه». ويجب ترديد هذه العبارة صباح مساء، حتى تصبح في النفس عقيدة راسخة. وكان «كويه» يلقيها لكل من يقصده مستشفى، ويشهد الكثيرون أنهم نالوا الشفاء. وبعبارة أخرى: إن التناول الحسن هو أساس طريقة «كويه». فإذا تشاءم المرء من كل ما حوله فلا يمكن أن يرى في العالم إلا ظلاماً دامساً، وبالعكس ذلك إذا كان كثير التناول شديد الثقة بحسن حالته، فإن النتيجة تكون غيراً لا محالة. وفي أوروبا اليوم جمهور كبير من أتباع «كويه» الذين خيروا طريقته بأنفسهم، وهم يعملون على إذاعتها بين الناس، فكأن «كويه» علمهم أن يطيبوا أنفسهم وينيروا عقول الغير. وبين الأطباء فريق غير قليل ممن يحاولون الجمع بين الطب الاستهوائي والطب المادي، والجمع بينهما محكم، لا يحتاج إلا إلى شيء من الخبرة. انتهى.

كل هذا الذي نقلناه من سر قوله تعالى: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّ أَقْرَبَهُ نَمَّ بِكَ مُتَعَبًا يَبْتَغِيهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُفْعِلُوا مَا بَأْسُهُمْ﴾، وهذا من عجائب القرآن التي أبرزها العلم الحديث.

اللطيفة الثانية. إيضاح الكلام على قوله تعالى:

﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ﴾ الخ

(١) اعلم أن الله عز وجل قد نظم هذا العالم على القوى المتضادة والأحوال المختلفة والوجوه المتعارضة والأصول المتناقضة، ولم يشأ أن يكون ساذجاً قليل التركيب، فسوّاه وهندمه وجعله مصقول الجوانب منظم الأطراف مكمل الأكتاف.

(٢) ثم إنه كلما كان أكثر عناصر وأعظم تركيباً كان في المنافع أبعد غوراً وأعظم وقعاً وأعجب صنعاً. أتم تر إلى تفاعل الماء والطين والهواء والحرارة، وكيف نتج منها النبات المختلف الثمرات العظیم البركات، وإلى الذكّران والإناث من أنواع الحيوان وبني الإنسان كيف كان اتّحادهما منتجاً بقاء الأنواع وتكاثر الأشخاص، ثم إنه كلما كان المتحدان غير مقتربين كان التفاعل بينهما أعظم أثراً وأبلغ نفعاً وأحسن صنفاً.

ناهيك ما ترى من تفاعل الصحم المسمى بفحم الموجات مع بعض المعادن، كيف نتج منهما الكهرباء البديعة الصنع، المدهشة اللب، الموقدة النار، السريعة الأخبار، المنتجة للحرارة العجيبة الإنارة، وإلى الأكسوجين والكربون كيف أوجب اتّحادهما ظهور النار وعجائب الآثار. وهكذا اتّحاد الأكسوجين والأدروجين كيف نتج منه بفعل الصانع الحكيم وجود الماء العجيب الإرواء، الذي هو حياة كل حي من عاقل وجاهل وحامل ونام وحيوان.

(٣) على هذه القاعدة بني تقاتل الدول ونضادد الأمم ومصارعة الأقران واحتدام الودغى في الميدان، وكلما كان الاختلاف أشدّ زيفاً وأبعد في العداوة كان الاصطدام أشدّ أثراً وأعظم وقعاً وأظهر أمراً وأفتك بالاهتال وأغول في النكال.

ولقد تقرر في الحكمة أن الأمم إذا لم توقد للحرب ناراً ولم تشمر عن ساعد جدّها، أدركها الخور واعتورها الضرر واستحلت طعم الكسل، ونامت على وساد الراحة الوثير وذابت من الوهن والضعف عذاب السعير، كما ذكره الحكيم «أرسطاطاليس» في رسالته إلى الإسكندر، وقد ضرب لذلك الأمثال وقرّره تقريراً، فكان مثل الأمم في ذلك كمثل العناصر المرمأة في الفلاة، والهواء الهابّ في مجراء، والماء الجاري إلى منتهاه، فلا عشب يسقيه ولا حيوان يرويه، وكمثل الذكّران الذين اجتنبوا السوان، والنساء اللاتي أمن الرجال، فذهبت من بين هؤلاء ثمرات الاتحاد، وبأوا بالخسران والخسرات.

إن عالمنا الأرضي حكم عليه ألا يرتقي إلا بالتناقضات، ولا يشأ إلا بالمختلعات، فالقاعدة واحدة، تباعد في الصفات وتناف في الأحوال، ثم التقاء ينشأ منه أحوال جديدة وحوادث مفيدة وأعمال سديدة وأمور مفيدة.

ولعل هذا العالم أرقب إلى النقص وأبعد من الكمال. ولعل هناك في العوالم ما هو أرشف مقدماً وأعلى في النظام كعباً، ولعل طبعه الغريب الذي ذكرناه قد قضت به الحكمة لنقص في أصوله ووهن في تركيبه بالنسبة لما هو أعلى منه وأبدع وأجمل، ولعل نسبه إلى ما هو أرقى منه كنسبة تركيب الحشرات السامة من القاذورات المحدثّة في الجوف فساداً إلى تركيب الإنسان من العناصر الطيبة، فكانت النتائج كالمقدمات والنهايات تابعة البدايات.

لذلك كان الإنسان في أعماله وأخلاقه وأحواله تابعاً لعائلته الذي تركب منه حذو القذة بالقذة ، تابعاً لخطواته ، سائراً في طرقاته ، دائراً على محوره ، ناهجاً منهجه . فترى الجيوش في الميادين تلتقي التقاء أو تصطدم اصطداماً كالتقاء الأكسوجين والأدروجين وفحم المعوجات وبعض المعادن فيما تقدم ، فتراهم بالحجارة والرصاص والحديد والنيران ، واستعملوا أنواع المفرقعات وأعجب المركبات النارية من الديناميت والكرات المحرقة الملتهبة ، المنزلة الصواعق ، المهلكة للأمم ، المريدة الممالك ، والمخرقة للبيان ، المبيدة للقلع . ولو أنها أمسكت عن القتال وتركت النزال لأعيانها الكسل ، ولعدمت الخيل ، ولأمتها الخبل والخلل ، فنامت العيون ، وهذأت الجفون ، وأمت الطوارق ، وأصبح أهلها أقرب إلى الحيوان الأعجم ، فبطأت الحركات ، وهذأت الجماعات ، وبارت الصناعات ، وساءت الحال ، وضاع المال ، وخابت للأمم الآمال . لذلك ترى أن الله قد هيا للأمم عاصر للقتل وأصولاً للحروب ، منها ظاهر يعلمه الخاص والعام ، كالحجارة والحديد والرصاص ، ومنها ما خفي تركيبه وعطمت آثاره ، كالمفرقات المركبة من القطن والمواد الملتهبة .

المفرقات في الحروب من القطن والمواد الملتهبة

إن القطن مركب من شعور دقيقة قد بحثت بالمنظار المعظم ، فظهرت بصورة أنابيب مفرطة ملتوية شفاقة ، وهذه الأنابيب الشفاقة جلها شعر القطن من المواد الأرضية والهوائية تسمى «سيلولوز» وهذه المادة تكون في جميع النباتات . فهذه المادة إذا خلطت بحامض النتريك تحولت إلى مادة تسمى «نيترو سيلولوز» أو «قطن البارود» ، وإذا نظرت إلى هذه وجدتها كالقطن العادي في شكله ، ولكنه متى طرق أو سخن احترق من غير أن يترك بقية صلبة ، بل يتحول جميعه إلى مادة هوائية لا لون لها ، هذه المادة إذا أذيت في الأثير وفي الكحول أو صنعت منها كتلة مرنة تصب في قوالب أو تقطع قطعاً صغيرة ذات أحجام متساوية ، فإن هذه القوالب والقطع تكون مواد مفرقة ، وأول من كشفها العلامة «بول فيللو» ، فاستخدمته الحكومة الفرنسية سنة ١٨٨٧ . وهذا هو البارود الذي لا دخان له لأن ماله دخان يحجب رؤية العدو .

الديناميت

إذا خلطنا الخلسرين بحامض النتريك المضاف إليه حامض الكبريتيك نشح سائل زيتي القوام أثقل من الماء ، ولا يختلط به ، طعمه حلو ولكنه سام ، يستعمل في الطب بمقادير قليلة ، وإذا سخن أو طرق فرقع بشدة متحولاً إلى غازات النيتروجين وثنائي أكسيد الكربون والأكسوجين ، وهو سائل خطر لا يؤمن له جانب ، ويصعب استعماله مفرقاً في حالته السائلة ، وهو يسمى «نيترو جلسرين» ، فإذا مزج بالنشارة وبعض الأتربة صنعت منه قوالب الديناميت .

الجلاتين المفرق وغيره

في سنة ١٨٧٥ خلط العلامة «المرد نوبل» الكيميائي السويدي هذا السائل الشديد الفرقعة بقطن البارود المتقدم ، فخرج من هذا وذاك مفرق مزدوج يسمى «الجلاتين المفرق» . وهناك جسم صلب آخر تصنعه جميع الحكومات من مادة تسمى «الفتول» ، وجسم آخر يصنع من مادة اسمها «تولول» ، وهما مادتان تستخرجان من الفحم الحجري .

واعلم أن صنع المواد المفرقة المذكورة خطر للغاية ، ولذلك يتنون أبنية صغيرة بعضها متفصل عن بعض ، بحيث يكون بين كل بناء وآخر فضاء طلق واسع ، فإذا حصل انفجار في إحداها انحصر الخطر فيه ، فلا يتعداه إلى بقية المعمل ، ويصنع هالك مقادير معية من المفرقات في زمن بعيد ، ويبس العمال والعاملات ملابس خاصة خالية من الجيوب والأشياء المعدنية ، ويضعون في أرجلهم أحذية خاصة خالية من المسامير الحديدية ، ولا يجوز للأجانب دخول هذه الأمكنة إلا بإذن خاص ، وقبل الدخول يفتشون تفتيشاً دقيقاً ، ويؤخذ منهم كل ما يحتمل أن يحدث ضرراً ، مثل حلب الكبريت والديابيس والأزرار المعدنية وغيرها ، ثم يلبسون أحذية خاصة ، وتضاء هذه الأماكن بالكهرباء ، وجميع الآلات البخارية والكهربائية المعدة لتوليد القوة اللازمة توضع خارج البناء ، ويمر من أن لا آخر مفتشون للملاحظة النظام ، ومنع تجمع أثرية المواد المفرقة .

واعلم أن أقل خطأ سواء أكان في تقدير المواد أم في تغيير أحوالها الخارجية ، كالضغط ودرجة الحرارة قد يؤدي إلى انفجارها أثناء صنعها ، ويتبع ذلك ضرر جسيم أقله موت الصانع ، وعليه فإن صناعة المفرقات تستلزم من الحبطة والحذر والعناية ما لا تحتاج له صناعة أخرى ، ولذلك قد يؤمن الصانع على حياته قبل الاشتعال بها حتى يعوض على ورثته ما فقدوه من حياته .

فانظر كيف كان القطن والكبريت والنتريك الحامضات قد تحولت إلى مادة محرقة ، وكيف كان وضع هذه المادة مع الكحول والأثير يكون مادة مفرقة ، ثم انظر كيف كان الجلوسين إذا خلط باحامضين لمتقدمين مع شارة الخشب وبعض الأثرية يصبح ديناميتاً بهذه الأبنية والقلاع الحصينة ، ثم كيف كان انفجهم أيضاً مصدر مادتين مفرقتين بأوزان معلومة ونظم خاصة .

الله أمرنا بهذه الصناعات استعداداً للحرب

يقول الله تعالى : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فهأنا القوة العقلية العلمية التي تتقدم القوة العملية الحربية . لقد كانت الحرب قديماً بالحجر والحديد والرصاص ، ثم ارتقت اليوم فصارت بالعقول والأفكار ؛ فأهل أوروبا صاف الأبدان بالنسبة لأهل إفريقيا وآسيا ، ولكنهم استخدموا العقول فأكسبتهم صناعات قدمت مقام القوى الجسدية ، فصار هؤلاء في باقي الناس أشبه بالإنسان في باقي الحيوان ؛ فالحيوان قوي أجساده ولكن الإنسان الذي هو أضعف منه قوة خلق أقوى حيلة فعضله لسحره .

فأهل أوروبا اليوم ومن نحا نحوهم ، وكل من قرأ العلوم والصناعات الحديثة أصبحوا في نوع الإنسان سادته ، والبقية كأهم عبيدهم . فإذا قال الله للمسلمين : ﴿وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ فمعناه . لا تذروا قوة جسمية ولا قوة عقلية إلا استعداداً بها ، وإذن أصبح علم الصناعات جميعها فرصاً واجباً على المسلمين ، وعليهم حتماً أن يدرسوا ما ذرأ الله في الأرض من عجائب العوالم ، وما في ذراتها من كامنات المنافع ومدفونات المعائب ومكونات البدائع ، وجواهر الحكم المصونة المحجوبة عن أنظار الجاهلين ، المتجلية للناظرين ، المكشوفة للمجتدين العاشقين .

يا الله ما أجمل بهاء الطبيعة ! وما أجمل بورها وأبهر مساها وأحسن وجهتها ! لقد سترته عن الجاهلين وكشفتها للعاشقين ، فارتدت وابتهجت للناظرين ، وقالت لمن ليس لها كفواً ولم يعطها مهراً .

❖ ومن خطيب الحسناء لم يغلقها مهر ❖

فليتنافس في تلك العلوم المتنافسون، وليقبل عليها المسلمون، وليطيروا في الشرق والغرب سراعاً لعلهم لها يدركون. يا محباً للمسلمين، كيف يعيشون بين أطمع سلاحها «الديناميت» والمواد المحرقة والمعمية والمهلكة وسلاحهم البارود والرماح؟ وكيف يفلح قوم أحاط بهم الإصلاخ والعمران وهم جامدون.

نظرات الفلاح إلى شجرة القطن

ونظرات علماء الحرب

هل يعلم الفلاح المصري والبغدادي وأمثالهما حين يزرعون القطن ويضمون الذرة في الأرض ويسقونها الماء وتنمو في الحقول، ويمزقونها بالغوس ويزيدونها رياً وحين يظهر الشعر فيها، وحين يأتون بالنساء والأطفال لجمع تلك المادة الشعرية القطبية، وحين يحلجونها ويبيعونها للتجار بالإسكندرية وغيرها، فيأخذون الدراهم والدنانير لقضاء حوائجهم، هل يعلمون إذ ذاك أن لهذا القطن نأ عظيماً؟ وهل يعلم حكماء الإسلام وعلماءه والمتفقهون فيهم أن لكل ظاهر باطناً، وطاهر القطن لباس وأكسية ورياش وفرش ومخدرات وغيرها مما يتجمل به الناس، وباطنه ما يستخرجه علماء الكيمياء من البارود الذي لا دخن له يخلطه بالأحماض، وكيف كان القطن من أسباب الطفر في الحروب، وكيف كان من الفحم الذي يوقده الناس في بيوتهم مواد تؤخذ بطرق مخصصة تكون مفرقة قاتلة.

فجعل الذي خلق المادة على هذا النظام وصورها على هذه الصورة البديعة العجيبة، ألا بعداً للقوم الجاهلين، وأف وثف لقوم لا يعقلون.

وهل يعلم هؤلاء أن أمثال هذه المسألة مما يوجب فتح المدارس على مصراعيها والتأخذها أساساً للرفق واستعداداً للطوارئ، وفيها تحلل عناصر كل باهية وخضراء ورطب وياس وجامد ونام وحي وميت وحيوان ونبات وإنسان، فتحلل عناصر المخلوقات فلا حكم على مركب إلا إذا عرفت أجزأه كما لم تعرف اللغات إلا بمعرفة حروفها.

إن هذا الاستعداد والأمر به يرجع على رقي العقول والآراء، وإننا إنما أرسلنا إلى هذا العالم وخلقنا فيه للوقوف على الحقائق ومعرفة أصوله، وكان الله عز وجل يريد أن يطلعنا على عناصر ملكه وأصول خلقه وتركيب أجزأه وعجائب صنعه وورنه ونظامه ومحاسنه، حتى نرتقي إلى ما هو أعلى مراماً وأحسن نظاماً وأبهى كمالاً؛ وجعل من طرق ذلك نظام الحروب والقاء العداوات بين الناس ليتسابقوا إلى المعالي، ولا سبيل إلى ذلك السابق في عالمنا الأرضي إلا بهذه.

وما مثل الحيوش في ميادين القتال، القاتل تفرع الفاء، وموج المايا متلاطم، إلا كمثل اللاعبين «الشطرنج» أو غيره، إذ يصبحون في وجل وأمل وخوف ورجاء. وكأتما هذا الإنسان وهو في الأرض طائر على جناحين: أحدهما الرجاء، والثاني الخوف، كما قال تعالى: ﴿فَوَالَّذِي بُرِيصُهُمُ اتَّهَىٰ خَوْفٌ وَعَمَلٌ﴾ [الرعد: ١٢]، فإذا لم يكن الخوف والطمع بالحروب القاهرة سعى الناس لهما بالنعب ليطيروا محتتمين في عالم الخوف والرجاء وهم يلعبون، وكأنهم إذ لعبوا «الشطرنج» أو الألعاب الألومبية المشهورة اليوم بين الدول يقولون: إننا مجبولون على المسابقة مفضوون على المنافسة، فإن لم تكن بالحرب معينا إليها باللعب. كل ذلك لتقوية الأبدان وتنشيط الشبان وتجديد البلدان وتقوية الأركان وإسعاد المدن وتشيد العمران.

ثم هذه الأشياء وهي مفرقة غير مجتمعة قد خفيت عن الإنسان في قديم الزمان ، فلم يعلم أنها تحرب المدن وتهدم القلاع ، ولكن الله يقول في «آل عمران» : ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ﴾ [الآية: ٥] ، وعلى ذلك يعلمه لمن يشاء من عباده .

وهذه العناصر المذكورة تصنع بحساب دقيق حتى يصير مواد مفرقة ، فإذا احتلت الموارد أو الأعمال الصناعية اختلت تلك المصنوعات ، وهذا قوله تعالى : ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَدِيمًا بِالْقِسْطِ ﴾ [آل عمران: ١٨] . فهاها لا بد من القيام بالعدي و وزن المقادير ، وهذا من دلائل الوحدةانية ، إذ كيف كانت هذه الأشياء موازين محدودة ومقادير معدودة ونظم قائمة وصناعات صادقة ، ولو اختل الوزن لانفجر المصنوع فأهلك الحرث والنسل . وكذلك قوله : ﴿ وَتَنفَقُونَ فِي الْحَقِّ الْمُمْنُونَ وَالْأَرْضِ ﴾ [آل عمران: ١٩١] ، وهذا من نوع الفكر في المصنوعات ونظامها ودقتها ، وهكذا قوله في سورة «الأعراف» : ﴿ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ ﴾ [الآية: ٨] ، فالقيام بالقسط في «آل عمران» و الوزن الحق في «الأعراف» ظهرا في مقادير الديناميت والمواد المفرقة كما ظهرا في غيرهما ، وهكذا قوله في سورة «المائدة» : ﴿ مَوْتَلَيْتُ أَخِيَّ إِسْحَاقَ وَأَخِيَّ يُسُوفَ مِثْلَ خَالِدٍ ﴾ [الآية: ٣١] . فهاها يقال : إذا كان ابن آدم يقول متحسراً على نفسه : كيف أعجز أن أكون مثل الغراب ، ونأسف وبدم على الجهالة ، فلتكن الحسرة والجهالة هنا أكنى وأشد تنكيلاً ، كيف لا ، والدامة في قصة امسي آدم على الجهل بدفن القليل مع علم الغراب به فقلده .

وهنا تكون الحسرة والندامة على أمم تهلك ، وقصور تخرب ، وجيوش تهزم ، وأمم تموت ، وبلاد تضيق ، ونساء تسيى ، وصبيان يصبحون أيتاماً ، وذلك كله بسلاح الأعداء وهم من الآدميين وإذا ندم ابن آدم على جهله بصناعة الغراب وهو من غير جنسه ، فهو بالندم على جهله بصناعة بني جنسه أجدر ، فإننا نرى الإنسان يعجز عن صناعة النحل في خليته ، ولكنه قط لا يعجز عن صناعة أخيه الإنسان . فإذا أسف الإنسان على جهله بصناعة غير بني جنسه ، فهو على جهله بصناعة أبناء جنسه أشد ملامة وأدنى إلى الندامة وأبعد عن الكرامة وأقرب إلى الإهانة ، وهذا يناسب قوله تعالى في سورة «النساء» : ﴿ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَوْ يُبَدِّلْكُمْ وَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامِ الْحُكْمُ ﴾ [الآية: ١٢٣] لجهالتكم بعجائب خلقي ، وتباعدكم عن التبحر في علمي والشرب من مناهل فضل ﴿ قَدْ أَتَى بِكُم مِّن قَبْلِهِ نَاصِيحَةٌ ﴾ [الآية: ١٢٣] أعصم بخلقي ، قبلوا النعمة فشكروها ، وسقتهما لهم فقلوها ، وذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَكَذَلِكَ نُبَيِّنُ الْحِكْمَةَ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ ﴾ [الأنعام: ٧٥] ،

أوكيس هذا من عجائب الملكوت ؟ فإن الدقة المتناهية في صناعة القطن حتى يصير مواد مفرقة من أعجب العجائب وأبدع الغرائب ، وإذا جاء في «الأعراف» : ﴿ نَبِّئْ عَادَ أَنَّهُنَّ كَانُوا مِن قَبْلُ لَكُمْ آيَاتٍ فَكُنْتُمْ مُنْكَرِينَ ﴾ [الآية: ٢٦] ، وقد جعل المقسرون من هذا اللباس القطن .

فهاهو يقول هنا : ﴿ وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَظَعْتُمْ بِهِ قُوَّةً ﴾ فكان من تلك القوة القطن المذكور في السورة قبلها وكأنه لما قال : ﴿ ذَلِكَ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ ﴾ [الأعراف: ٢٦] مشيراً إلى قوله : ﴿ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَرِّقُ سُرُورَكُمْ ﴾ [الأعراف: ٢٦] يرمز إلى ما نحن بصدده ، أي : يقول إن اللباس الذي أنزله عليكم من آيات الله ، أي : الدالات على عجائب صنعه ، ومن ذلك اللباس القطن ، ومنه تكون المواد المفرقة .

فلذلك جاء في سورة «الأنفال» هنا يقول: ﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ ومن تلك الاستصعدة: استسباط المفرقات من القطن الذي عد من آيات الله، وقيل بعدها: ﴿لَعَلَّهُمْ يَذْكُرُونَ﴾. لعمرى ما أجمل العلم وأبهج الحكمة وأبدع القرآن! وما ألطف المقام! فله الحمد إذ أنعم بمضله على عبده، وألهمه أن ينظم هذه الآيات في نمط ويجعلها متألقة متتالية، قد التأمت فيها المصلحة الدنيوية بالعجائب الإلهية، فبهذا وأمثاله فليفسر القرآن في هذا الزمان. ﴿وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾ [البور: ٤٦].

واعلم أن هذا النهج من التفسير يبين اتحاد المطالب الدنية، والدنيوية، والآخرة، والأولى. ولا تعجب من هذا، ولا يكن في صدرك حرج، فففس القرآن قد صرح بهذا في سورة «البقرة»، فقال: ﴿وَرَدَّاهُ بِنُطْقِهِ فِي الْعِلْمِ وَالْحِجْمِ﴾، فهاتنا زيادة البسطة في العلم تظهر في المركبات الكيميائية، وورنها وبطامها. وكيف يكون القطن مع حمص الكبريتيك ومع حمص النيتريك بمقادير محدودة، وكذلك الكحول والأثير والشارية والتراب والجلسرين من صنع الديناميت. فمعرفة هذه المقادير وتركيبها أثر من آثار العلوم التي تدرس في المدارس في العالم الإنساني، ومتى صنعت هذه المقادير واستخدمها أقوياء الأجسام غلبت الأمة غيرها.

ولا جرم أن رجال الشرق اليوم أقوى أبداناً وأصح أجساماً من رجال أوروبا صغاف الأبدان، فإذا صنعوا هذه لمصنوعات علبوهم لا محالة كما غلب جمع صغير من أهل مراکش دولة إسبانيا على حلالة قدرهم وعظم خطرهم، لما بالك إذا عرفوا هذه الصاعات ودرسوها حتى دراستها. فهات يتم الأمران: البسطة في العلم والبسطة في الجسم، ولذلك أعقبه بقوله. ﴿وَاللَّهُ يُؤْتِي مَن يَشَاءُ﴾، ثم ختم الآية بقوله. ﴿وَاللَّهُ وَبِيعَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: ٢٤٧].

فالتفسير بأنه يؤتي ملكه من يشاء بعد ذكر البسطة في العلم والجسم دال على أن الأولى بالملك العاملين الأقوياء، فقوة العقل وقوة الجسم هما مفتاح الممالك والسلطان عليها. والتميز بأن الله واسع وأنه عليم، إشارة إلى أنه تعالى لا نهاية لمعلوماته، ومعلوماته متقنة واسعة المدى. ولذلك نرى الأمم تتسابق إلى الاستفادة من سعتها، وكل من كان أسبق إلى علمها كان أولى بالمملك. ﴿وَتَوَقَّى كُلُّ دِينٍ عَلَيْهِ عِلْمَهُ﴾ [يوسف: ٧٦].

زهرة ناضرة بهجة في قوله تعالى: ﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾ الخ

اعلم أن القوة نوعان: نوع مادي، ونوع معنوي. أما المادي فظاهر مما تقدم.

وأما المعنوي فذلك هو ما يحدث الثبات في النفوس ويقوي القلوب، ومن أهم ذلك كتمان الأمور وإظهار الجند وعدم الإباحة بما في البواطن والأسرار.

قال أبو مسلم الحراساني الذي أباد الدولة الأموية، وكان السبب في طهر الدولة العباسية في اثنتي الأولى من القرن الثاني الهجري:

أدركت بالحزم والكتمان ما عجزت	عنه ملوك بني مروان إذ حشدوا
صريتهم صرية بالسيف فانتصروا	من رقدة لم ينمها قبلهم أحد
ومن رمى غنماً في أرض مسبعة	ونام عنها تولى رعيها الأسد

وفي الحديث: «الحرب خدعة»، وفي آيات هذه السورة سر الحرب، بل أهم أسرار هذا الوجود ألا ترى إلى قوله تعالى: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْفَتْحَاتِ فَإِنْ أَغْنَيْكُمْ قَلِيلًا وَقَلِيلٌ لَّسْتُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ بِأَعْيُنِ اللَّهِ أَمْ لَا إِنَّ اللَّهَ يُفْعِلُ الْخَافِضَ وَالرَّافِعَ أَيَّ شَيْءٍ يَشَاءُ﴾ الخ، قلل الله الكثير قبل الابتداء في الحرب، وهكذا كثر القليل في أعين الكفار لينهزموا، وبشر المسلمين بالنصر والفوز والملائكة. كل ذلك من القوة المعنوية.

ومن عجب أن أكابر رجال الحرب الكبرى التي حدثت سنة ١٩١٤ وانتهت سنة ١٩١٨ قد أعلنوا في الجرائد في هذا الأسبوع من شهر مارس سنة ١٩٢٧ سرّاً من أسرار الحرب ونبأ من أنباء التدبير وحسن النظام والتعقل وذلك أنهم كتبوا أن فرنسا - يوم أن أعلن الألمان أنهم راضون بشروط الحلفاء - كان جيشها في غاية الانحلال. وقد اختبرت الثورة في الرؤوس، وأخذ الضباط والجنود يتسللون لواءاً طالبين الخروج من مأزق الحرب، فكان رؤساء الفرق يحضرون هؤلاء أمام المدافع ويقتلونهم أفراداً وعشرات ومئات، وكان ذلك كله سرّاً بحيث لا يطلع رئيس فرقة على ما هد غيره من الفرق، حتى باتت رئاسة أركان الحرب في حيرة وألم وخوف شديد من ذهاب الدولة وضياع البلاد فكان جهل الألمان بما هو داخل الجيش الفرنسي هو السلاح الأقوى الذي به كسب الحلفاء الحرب، ولو علموا حقيقة الموقف عند الجيش الفرنسي لضربوهم ضربة قاصمة في بضع ساعات ولانتهى الأمر وجاء الفوز وانعكست الآية، فأصبح الغالب مغلوباً والقاهر مقهوراً، وبذلك الحال، والله عليهم حكيم.

مساورة

هاهنا أسامرك أيها الذكي، هاهنا أحدثك عن الجمال والنور والعرفان والبهجة والعلم، أحدثك عن هذا السر البديع والنظام الحميل، هذا هو الجمال، هذا هو النور.

انظر في آيات هذه السورة وغيرها، إذ يقلل الله الكثير ويكثر القليل، وتعجب من أن تقليل الكثير وتكثير القليل هو سر هذه الدنيا، رجال الحرب لا يعقلون إلا ما أمامهم، ولا يفقهون إلا أن النصر حليفهم بكتمانهم وحزمهم وعزمهم، نعم هذا حسن، ولكن هناك ما هو أحسن وأجمل من العلم والحكمة. انظر هذا الوجود تراه متناً على هذه النظرية، نظرية تقليل الكثير وتكثير القليل، هذه هي السياسة التي نراها بأعيننا ونسمعها بأذاننا ﴿وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يوسف: ٢١].

ألا ترى رعاك الله مناظر النجوم والشمس والقمر؟ فانظر كيف قللها الله في أعيننا، الشمس جرم صغير والقمر في أعيننا والكواكب الثابتة والسيارة صغيرات جداً نراها مقدار الليمونة تشللاً في جو السماء، وحقيقة الشمس والقمر والنجوم غير ذلك، حقيقتها أنها أجسام هائلة عظيمة، حتى إن أرضنا بالنسبة للشمس جزء من أكثر من ألف ألف جزء من الشمس، والثوابت التي نراها صغيرة هي أجسام أكبر من شمسنا بما لا دله، حتى إن كوكب «السماك الرامح» يبلغ نوره ٨٠٠٠ ثمانية آلاف ضعف نور الشمس، وهناك ما هو أعظم وأعظم، فلو أن الله جعل أعيننا تنظر إلى الشمس وإلى تلك الكواكب نظراً يحلي حقائقها ويظهر صورها وأنوارها على ما هي عليه لمعبت الأبصار في لمح البصر أو أقرب، وكيف لا تعمى الأبصار وتلك أضواء تعوق الوصف.

وإذا كانت شمسنا الصغيرة لا تطيق أن تحرق فيها على الأرض، وبيننا وبينها نحو ٣٦٥ سنة بسير القطر البحارية في أرضنا و١٢ سنة بسير قلة المدفع، فكيف بنا إذا رأيناها كأنها أمامنا؟ فهل يبقى

لنا بصراً، ويبقى لنا وجود؟ وإذا كان هذا في شمسنا الضعيفة فما بالك بالشموس الأخرى التي نسميها كواكب ثوابت.

أست ترى معي أن سياسة الأمم في حربها أشبه بما نرى في هذا الوجود كما سمعت عن أبي مسلم الخراساني وعن الأمم الأوروبية، كالألمان الذين يكتمون ما يخترعون من المدمرات، وكاليابان الذين لما حاربوا الروس اخنأت سفنهم في البحر بأن لوثوها بلون يشبه لون الماء وزرقه الجو، فلم يفرق الروس إذن بين الأمواج والجو وبين يفن اليابان، فانقص الآخرون على الأولين فأهلكوهم وكسوا قضية الحرب، فهذه من تقليل الكثير لأنهم أوهموهم الأسفن أمامهم ثم انقضوا عليهم.

إن الله عز وجل جعل نظامه واحداً، فإذا أرانا النجوم ضئيفة الضوء على حسب القانون العام من أنه كلما طال البعد صغر الجسم، فذلك ليسعدنا بالنظر إليها فندرسها ونعلم سيرها، وبهذا نأفر في البر والبحر بأنواع التجارة.

فإحماء الحقائق هنا وكنمانها لمنفعة الناس، قلل الله في أعيننا تلك الأوار العظيمة لإسعادنا بالتجارة والسفر للعلم ولكسب الرزق، وأخفى الألمان والفرنسيون والمسلمون وغيرهم في حروبهم أحوال جيوشهم فبصروا، أخفى الله عظمة النور عن أعيننا بتباعد الأجرام المضيئة، وأخفى اليابانيون سفنهم بإعصائها لونها يشبه لون الماء، ونتيجة الأمرين واحدة هي جهل الحقائق فيكون النعم العظيم.

اللهم إلك محمود على جهلنا كما ألك محمود على علمنا، جهل الإنسان أجله فعمّر وزرع ونظم وهندس ودبر وأحكم وبنى، كل ذلك لتكثير القليل، ربما لا يبقى من عمر الإنسان إلا أيام وماعات، ولكن الله وضع في قلبه آمالاً جساماً، يطوف طائفة الموت وينعب يوم العناء وغراب الفراق والانطلاق من هذه الحياة، ويدبر ملك الموت من المرء ولكن الله يكثر القليل في عينه ليدوم على العمل ويقتطف الثمرات غيره.

فهذا هو تدبير الله في خلقه وقد قلده عباده لا سيما رجال الحرب، ونحن في هذا التفسير إذا رأينا هذا الجمال في العالم الذي نعيش فيه وأن ما نسمعه في حروب الأمم نشاهده أمامنا وقليلاً ما نعقله أشد فرحاً وأعظم نصراً وأعز نفراً وأكثر جنداً من قواد الحروب، لأن ولوج أبواب العرفان والنصر على جيوش الغفلة والجهالة أرفع مقاماً وأوسع فناء وأرقى درجة وأقدس منزلة وأبعد مدى وأبقى تأثيراً.

إن اللذات النفسية تكون على حسب المعلوم، فكلما كان المعلوم أشرف كانت اللذة به أقوى، وأي لذة أقوى مما تلاحظه نعوسا من جمال هذا العالم الذي ينظره أكثر الناس وهم لا يعقلون ما ينظرون ﴿ثُلَّ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨].

ومن ذا الذي كان يظن أن تقليل الكثير في الآية يحوي هذه المعاني ويجوس بلاد الألمان والروس واليابان وكواكب السماء ودنو الآجال؟ أم من ذا الذي كان يظن أن آية واحدة من القرآن تسطع أوارها وتشرق في ميادين الحرب والنضال ومشار الأسوار في عوالم السماء، وتكوين الأجسة في البطون، إذ يكثر صانع هذا العالم القليل من الذرية في أعين الأمهات والآباء. فلا ترى أباً ولا أمّاً يستطيعان فراق طفل أمره هي ضعيف جسمه قليل أثره فيكبر في أعينهما حتى يكون أعظم قدراً من الملوك والأمراء والعلماء والحكماء ويتجسم عندهما.

فإذا قلل الله أمر الشمس والكواكب لتعيش بهذا التقليل وتقوى أبصارها على رؤية النور الضئيل الذي يناسب عيوننا، فهو عكس القضية في أمر الذرية، فعظم الولد في أعين أبويه حتى خيل لهما أنه سيكون أشجع من عترة، وأقضى من أبي حس، وأخطب من قس بن ساعدة وسحبان، وأحلم من الأحنف بن قيس، وأوفى من السموءل بن عاديا، وأسوس من «باسمارك»، وأدهى من سيدنا عمرو بن العاص، وأجمل من سينا يوسف عليه السلام، وأعلم من عالم قريش الذي بملا طاق الأرض علماً، وأرقى في الفلسفة من سقراط، وفي الهندسة من إقليدس، وفي الفلك من «فلامنيوس» وفي الإنشاء من ابن المقفع والصايي، وفي الشعر من أبي العلاء المعري وشوقي بك المصري.

هذا ما جعله الله في الأرض قانوناً عاماً، أن كبير صغير الأبناء في عيون الآباء رحمة بالأولين وتسخيراً للآخرين، كبير بالآلات المكبرة الأحجام معرفتنا سرها. ذلك كله من سر قوله تعالى في هذه السورة: ﴿وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ اتَّفَقْتُمْ فِي أَقْبَيْنِكُمْ قَلِيلاً وَلَقَدْ نَعْلَمُ فِي أَقْبِيهِمْ﴾، فجعل العلم وجلاً لله الذي أتقن كل شيء، وأحسنه وقدره تقديراً وورنه بميزان عدل، فسخرنا بالتقليل والتكبير ونحن شافلون عما يراه بنا، وكان التقليل والتكثير المذكوران من أهم الأعمال الحربية ولنظم العسكرية وتربية الذرية ونظام هذا الوجود كالمجموعة الشمسية. انتهى يوم الجمعة الثامن من شهر رمضان سنة ١٣٤٥ هجرية. هذا نهاية الكلام في قوله تعالى: ﴿وَأَعِذُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ﴾. والحمد لله على ما أنعم.

ولشرح في الكلام على تفسير بقية السورة، قال تعالى: ﴿مَا كَانَ لِإِنْسِي أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى﴾ الخ اعلم أن الغنائم لم تحل للأمم قبلنا، فلذلك تجد التوراة التي بين ظهرائنا مصرحة بهذا في مواضع كثيرة، فكانت نار تنزل من السماء فتحرق ما غنموه من الأعداء، ويحرم عليهم أن يتعاطوه. فلما كان يوم بدر وجيء بالأسرى وهم سبعون أسيراً فيهم العباس وعقيل بن أبي طالب، فاستشار فيهم أبا بكر رضي الله عنه، فقال أبو بكر: يا رسول الله، فومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل الله أن يتوب عليهم وخذ منهم فدية تكون لنا قوة على الكفار، وقال عمر: يا رسول الله، كذبوك وأخرجوك فدعهم نضرب أعناقهم، مكن علينا من عقيل فيضرب عنقه، ومكن حمزة من العباس فيضرب عنقه، ومكني من فلان «نسيب لعمر» فأضرب عنقه فإن هؤلاء أئمة الكفر، وقال عبد الله بن رواحة: انظر وادياً كثير الخطب فأدخلهم فيه ثم أضرمه عليهم ناراً، فقال له العباس: قطعت رحمتك، فكث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه، ثم دخل، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الله ليلين قلوب رجال حتى تكون ألين من اللين، ويشد قلوب رجال حتى تكون أشد من الحجارة، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: ﴿مَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ يَتَّبِعْنِي وَمَنْ غَضَّابِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [إبراهيم: ٣٦]، ومثلك يا أبا بكر مثل عيسى، قال: ﴿إِنْ تُعَذِّبْتَهُمْ فَإِنَّهُمْ عِيَاذُكَ وَإِنْ تَعَفَّرْتَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الْكَرِيمُ﴾ [المائدة: ١١٨]، ومثلك يا عمر مثل نوح، قال: ﴿رَبِّ لَا تَذَرْنِي عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ ذُبَاباً﴾ [نوح: ٢٦]، ومثلك يا عبد الله بن رواحة كمثلك موسى إذ قال: ﴿رَبَّنَا أَطْمِئِنَّ عَنِ الْقَوْمِ لِهَؤُلَاءِ وَأَشِدْزْ عَنِ الْقَوْمِ لِهَؤُلَاءِ حَتَّى يَتْرَوْا الْعَذَابَ الْآلِيمَ﴾ [يونس: ٨٨]، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليوم أنتم عامة فلا يفتن أحد منهم إلا بفداء أو ضرب عنق، قال عبد الله بن مسعود: إلا سهيل بن بيضاء فإنه سمعته يذكر

الإسلام، ثم بعد هيبته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **إلا سهيل بن بيضاء**، ثم قال صلى الله عليه وسلم: **إن شئتم قتلتموهم وإن شئتم فاديتموهم**، فقالوا: **بل نأخذ العداء**، قال عمر: **ولما كان من الغد حثت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يكيان**، فقلت: **يا رسول الله**، أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تبائكيت لبكائككما، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: **أبكي على أصحابك من أخذهم الفداء**، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة لشجرة قريبة من نبي الله صلى الله عليه وسلم، فزل قوله تعالى: ﴿ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ ﴾ وقرئ: (ما كان للنبي) ﴿ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَعُ حَتَّى يَشْجَرَ فِي الْأَرْضِ ﴾ **يكثر القتل ويسالغ فيه حتى يدل الكمر ويقل حزبه** **وحز الإسلام ويستولي أهله**، يقال: **أنخنه المرص**: إذا أنقله، وهو من الشخانة، إذ **مقدم النوة لنشر الدعوة وثبتت الإيمان وهداية الناس**، وهذه أول غزوة غروتموها، فما كان لكم أن تستبقوا الأعداء لأخذ العداء، بل كان الإثخان فيهم أخرى بكم ﴿ تَرِيدُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ واقتطاف الثمرة قبل أوانها بأخذكم العداء ﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ يريد لكم سبب نيل ثوابها من إعزاز الدين وقمع الأعداء ﴿ وَاللَّهُ غَرِيبٌ ﴾ يقلب أوليائه أعداءه ﴿ حَسْبَتْ ﴾ في تدبير مصالح عباده ﴿ لَوْلَا كُنْتُ بِرَأْسِ اللَّهِ سَبْقٌ ﴾ لولا حكم من الله سبق إثباته في اللوح وهو ألا يعاقب المخطئ في اجتهاده، أو لا يعذب أهل بدر أو قوماً بما لم يصرح لهم بالنهي عنه أو أن القدية التي أخذوها ستحل لهم ﴿ نَمُسْكُمُ ﴾ لأصابتكم ﴿ بِمَا أَخَذْتُمْ عَذَابَ عَظِيمٍ ﴾ وقوله: «من الله» صفة، و«سبق» صفة ثانية له «كتاب»، وخبره محذوف، أي موجود، قال محمد بن سعد بن معاذ، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو نزل عذاب الغنائم إلا عمر بن الخطاب وسعد بن معاذ، ولذلك لأن كلا منهما أشار بالإثخان.

ثم أعلم أن قوله تعالى: ﴿ تَرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ﴾ تشبيه على ما تقرر في الدين والحكمة أن تراكم الأموال وإقبال الدنيا مدعاة للتوغل في اللذات والشهوات، كما ورد في حديث البحاري: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: **إن أخوف ما أخاف عليكم ما يفتح عليكم من زينة الدنيا وزخرفها**، فقال قائل: **يا رسول الله**، أويأتي الشر من الخير»، فشبّه له رسول الله صلى الله عليه وسلم حال الدنيا وإقبالها بحال البهائم الرائعة في الكلا، فهي قسمان: قسم يأكل ويشرب وينام في الشمس وهو صحيح سليم، وقسم منها يأكل ما يضره من الحشائش أو يمسه، وأن الكلا والحشيش إنما يستهمقي الماء النازل من السماء، فالطرخيز والسات عنه ما ضرّ ومنه ما نفع.

فهذا هو مثل الدنيا، وعلى ذلك كانت الغنائم وكثرتها من أسباب تأخر الأمم إذا نامت على وساد الراحة وبطرت وفرحت، فيخرج جيل قليل القوة لم يتعود العمل، فتضيع الأمة وتهلك شأن الكاسلين النائمين، ولقد علم أن هذه الأمة ستوالى عليها الغنائم فذكرها بالعذاب وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أحلّ لهم ذلك واكتفى بوعظ الرسول لنا، ونحذيرنا من الدنيا وغرورها، وأن لقرآن مملوء من التزهد في الدنيا، وأن نينا رحمة للعالمين ونحن تابعوه وهكذا فافهم

ولما برلت الآية التي نحن بصددتها كف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيديهم عما أخذوا من الفداء والغنائم، فزل: ﴿ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ ﴾ من القدية وبقية الغنائم ﴿ حَلَالًا ﴾ حلال من

المفنون ﴿ تَلَبَّسُوا بِاللَّهِ ﴾ في مخالفته ﴿ إِيَّاكَ اللَّهُ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أباح لكم ما أخذتم ﴿ يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ لَأَمْرًا ﴾ ليس بين أيديكم ﴿ الْآسَرَى ﴾ وفي قراءة (الأسارى) ﴿ إِنْ يَقْتُلْكُمْ اللَّهُ بِمِثْلِ بَرٍّ أَوْ إِيمَانًا وَإِخْلَاصًا ﴾ وصحة نية ﴿ يُؤْتِيَكُمْ خَيْرًا مِمَّا أُخِذَ مِنْكُمْ ﴾ من الفداء بأن يعطيكم في الدنيا أضغافه أو في الآخرة ثواباً ﴿ وَنَعْتِيزُكُمْ بِاللَّهِ غُفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ نزلت في العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أحد العشرة الذين ضمنوا أن يطعموا الناس الذين خرجوا من مكة إلى بدر، وكان قد خرج ومعه عشرون أوقية من ذهب ليطعم بها إذا جاءت نوبته، فكانت نوبته يوم الواقعة بدر فأراد أن يطعم ذلك اليوم، فاقتتلوا فلم يطعم شيئاً، وبقيت العشرون أوقية معه، فلما أسر أخذت منه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسب العشرين أوقية من فدائه، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أما شيء خرجت به لتستعين به علينا فلا أتركه لك، وكلف فداء ابني أخيه عقيل بن أبي طالب ونوفل بن الحارث، فقال العباس: يا محمد، أتركني أتكفف قريشاً ما بقيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأين الذهب الذي دفنته أم الفضل وقت خروجك من مكة، وقلت لها: إنني لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا؟ فإن حدث بي حدث فهذا لك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقثم «يعني بنيه» فقال العباس: وما يدريك يا ابن أخي: قال أخبرني به ربي. قال العباس: أشهد إنك لصادق وأشهد أن لا إله إلا الله وأنت عبده ورسوله، لم يطلع عليه أحد إلا الله، ولقد دفعته إليها في سواد الليل، وأمر ابني أخيه عقيلاً ونوفلاً بن الحارث فأسلما، قال العباس: فأبدلني الله خيراً من ذلك إلى الآن عشرين عبداً، إن أدناهم ليتحرر في عشرين ألفاً وأعطاني زمزم، وما أحب أن لي بها جميع أموال أهل مكة، وأنا أنتظر المغفرة من ربكم. وروى أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مال البحرين وهم ثمانون ألفاً فتوضأ لصلاة الظهر وما صلى حتى فرقه، وأمر العباس أن يأخذ منه فأخذ منه ما قدر على حمده، وكان يقول: هذا خير مما أخذ مني، قال تعالى: ﴿ وَإِنْ يُرِيدُوا ﴾ أي: الأسرى ﴿ خِيَانَتُكَ ﴾ نقض ما عاهدوك عليه ﴿ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ ﴾ بأن كفروا ونقضوا ميثاقه المأخوذ عليهم من الدلائل العقلية ﴿ قَاتِلُوا ﴾ أي: أمكن الله المؤمنين ﴿ بِمَنَّهُمْ ﴾ ببدر فقتلوا وأسروا، فإن عاد نقضهم العهد عاد الإمكان منهم ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بما في بواطنهم من خيانة أو نقض عهد ﴿ خَصِيمٌ ﴾ يجعل العقوبة على الذنب والثواب على الحسنات ﴿ إِنْ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ وهم المهاجرون ﴿ وَالَّذِينَ ءَاوُوا وَنَعَصُوا ﴾ أي: آووهم إلى ديارهم وبصروهم على أعدائهم وهم الأنصار ﴿ أُولَئِكَ يَنْفَعُهُمْ أَوْلِيَاؤُكُمْ مِنْهُمْ ﴾ أي: يتولى بعضهم بعضاً في الميراث، وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة أو بالنصرة دون القرابات، وكان من آمن ولم يهاجر لا يرث من قريبه المهاجر حتى كان فتح مكة، وانقطعت الهجرة فتوارثوا بالأرحام حيثما كانوا فصار ذلك منسوخاً بقوله تعالى: ﴿ وَأُولَئِكَ الْأَرْحَامُ يَنْفَعُهُمْ أَوْلِيَاؤُهُمْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴾، ﴿ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا ﴾ يعني آمنوا وأقاموا بمكة ﴿ مَا لَكُمْ مِنْ وَلِيَّتِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ﴾ يعني من الميراث ﴿ حَتَّى يُهَاجِرُوا ﴾ إلى المدينة ﴿ وَإِنْ اسْتَفْرَسُوا ﴾ أي: إن استصرحكم الدين آمنوا ولم يهاجروا ﴿ فَعَلَيْكُمْ أَنْصَرُوا ﴾ أي: فعلكم بصرهم وإعانتهم ﴿ لَا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ﴾ أي: عهد، فلا تنصروهم عليهم لأن ميثاقهم يمنعهم من أن يبتدثوا القتال، فكيف تعينون الدين لم يهاجروا على قوم لا يبتدثون أذاهم ﴿ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ من صلح وغيره ﴿ بَصِيرٌ ﴾

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِعُقُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ يَقْصِرُ ﴿١٠٠﴾ فِي الْمِرَاثِ ، ظاهره إثبات الموالاة بينهم ، ومعناه نهى المسلمين عن موالاة الكفار وموارثهم وإيجاب مباحثتهم ومصادمتهم وإن كانوا أقارب ، وأن يتركوا يتوارث بعضهم بعضاً ﴿١٠١﴾ إِلَّا تَعْلَوْهُ ﴿١٠٢﴾ أي : إلا تفعلوا ما أمر ربكم به من تواصل المسلمين وتولي بعضهم بعضاً في التوارث تفضيلاً لنسبة الإسلام على نسبة القرابة ، ولم تجعلوا قرابة الكفار كقاربه ﴿١٠٣﴾ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿١٠٤﴾ أي : تحصل فتنة في الأرض ومفسدة عظيمة ، لأن المسلمين ما لم يصيروا يد واحدة على الشرك كان الشرك ظاهراً والفساد زائداً ، كما هو حاصل اليوم ، فترى أمراء الإسلام وعظماءه يتقربون من لفرنجة ويقاتلون معهم المسلمين في العراق والشام وبلاد الجزائر ومراكش ، ولولا إهانة المسلمين في الحرب العامة لأوروبا على المسلمين ما أخذوا بلاد الإسلام ، ولولا إهانة المسلمين للحلفاء لانتصرت ألمانيا على الحلفاء ، ولكن المسلمين ضيعوا مجدهم وقاتلوا في صفوف الأعداء ضد إخوانهم ، فاتقلب الفرنجة عليهم وقسموا بلاد الإسلام بينهم ، فأخذ الإنجليز العراق وفلسطين ، وأخذ الفرنسيون الشام ، كما أخذت فرنسا قبل أربعين سنة تونس وقلها الجزائر ، وأخذت إنجلترا مصر ، واقتسم الفرنسيون والإسبان مراكش كل هذا لتقاطع المسلمين وجهاتهم ، ومصادق لقوله تعالى : ﴿١٠٥﴾ إِلَّا تَعْلَوْهُ تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ ﴿١٠٦﴾ ، فهذه هي الفتنة وهذا هو الفساد الكبير ، وأي فساد أعظم من هذا أن يصبح المسلمون وممالكهم كقطع الشطرنج تنقل في الرقعة بلا علمها ويساقون للعذاب الهون ، ذلك لقلة العلم فيهم وغلبة الجهل ، وأن الطمع قد غشى على العقول والنفوس ، فلا ينظرون إلا بشهواتهم ، ولا يسمعون إلا بأطماعهم القصيرة النظر العديمة الجدوى ﴿١٠٧﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسُكُوا بِشَيْءٍ مِّنَ الدُّنْيَا وَالَّذِينَ هُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا ﴿١٠٨﴾

ولما بين الله أحكامهم من حيث المعاملات أخذ بين حقائق إيمانهم وما أعد لهم ، تبيهاً لأحكام الآخرة بعد أحكام الدنيا ، وأيضاً لما جعل الله في أول السورة المؤمنين حقاً هم الذين يوجلون عند ذكر الله ، ويزيدون إيماناً بتلاوة آياته ، ويتوكلون على ربه ، ويقومون الصلاة ، ويؤتون الزكاة ، أبان في آخرها هنا أن المهاجرين والأنصار قد استوفوا شروط المؤمنين حقاً ، ولذلك أعقبه بقوله : ﴿١٠٩﴾ لَهُمْ ثَوَابٌ كَثِيرٌ ﴿١١٠﴾ لِّذُنُوبِهِمْ ﴿١١١﴾ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ﴿١١٢﴾ في الجنة ﴿١١٣﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجْهَهُمْ مِّنكُمْ ﴿١١٤﴾ يريد اللاحقين بعد السابقين إلى الهجرة ﴿١١٥﴾ فَأُولَٰئِكَ مِنكُمْ ﴿١١٦﴾ وذلك للترغيب .

واعلم أن المهاجرين الأولين : هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة قبل صلح الحديبية ، والمهاجرون الهجرة الثانية : هم الذين هاجروا بعد صلح الحديبية إلى فتح مكة ، فقوله : ﴿١١٧﴾ وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجْهَهُمْ مِّنكُمْ يَرْجُونَ أَجْرًا مِّنَ اللَّهِ وَرِزْقًا كَرِيمًا ﴿١١٨﴾ الخ يقصد به الهجرة الأولى ، وقوله : ﴿١١٩﴾ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَعْدُ الخ يراد به والله أعلم الهجرة الثانية ، فأما بعد فتح مكة فقد صارت دار إسلام لقوله صلى الله عليه وسلم : « لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية » ، أخرجاه في الصحيحين .

وقال الحسن : الهجرة غير مقطوعة ، أي : من بلد يخاف المؤمن على إظهار دينه فيه من كثرة الكفار ، فهذا يجب عليه أن يهاجر إلى بلد لا يخاف فيه على إظهار دينه ، وفي هذا إيهام أن المهاجرين الأولين أفصل من الذين بعدهم فالحقوا بهم ، قال تعالى : ﴿١٢٠﴾ وَأُولَٰئِكَ الْأَرْحَامُ بِعُقُوبِهِمْ أُولَٰئِكَ يَقْصِرُ ﴿١٢١﴾ كِتَابُ اللَّهِ ﴿١٢٢﴾

قال ابن عباس: كانوا يتوارثون بالهجرة والإخاء حتى نزلت هذه الآية، فبهذا تبين أن سبب القرابة أولى وأقوى من سبب الهجرة والإخاء، فهذا نسخ لما تقدم، وكتاب الله، أي: حكمه أو اللوح المحفوظ، وتمسك أبو حنيفة بهذه الآية في توريث ذوي الأرحام.

أما الشافعي رضي الله عنه فقال: كتاب الله: حكم الله الذي بينه في سورة «النساء»، فصارت هذه الآية مقيدة بالأحكام التي ذكرها في سورة «النساء» من قسمة الموارث وإعطاء أهل القروض فروضهم ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا هَذِهِ السُّبُلَ﴾ يعني أنه سبحانه عالِم بكل شيء لا تخفى عليه خافية.

لطيفة. يسأنا أكتب في تفسير هذه الآية وأقل آراء الإمامين الجليلين أبي حنيفة وإماما الشافعي رضي الله عنهما واختلافهما واجتهادهما لمصلحة الأمة، وكيف يقول أحدهما: لا توريث لذوي الأرحام، ويورثهم الآخر، ويحتج كل منهما بحجة ما فتح الله عليه. فهذا يقول: أولو الأرحام يشمل من في آية الميراث وغيرهم، والآخر يقول: حكم الله الذي في سورة «النساء» يقيد. ﴿وَرِثَوا مِيرَاثَهُمْ﴾ [البقرة: ١٤٨]. رأيت أنه مما يجب علي أن أقول في هذا المقام. لقد اجتهدا فأحسا الاجتهاد وحافظا على حقوق الأقارب بقدر طاقتهما البشرية، ولو أنهما كانا حين ورأيا أوروبا و تنهارها العرص لاضطهاد الأمم الإسلامية وارتقامها بالعلوم والعنى والثروة والعلوم الطبيعية، وما سخر الله لهم من الموائم المادية فأصبحوا ولهم مشارق الأرض ومغاربها، لو أنهما كانا حين لقلا معاً بصراحة: إن قوله تعالى: ﴿فَلْيَنْظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [يونس: ١٠١]، وقوله: ﴿انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ﴾ [الأنعام: ٩٩]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا﴾ [البقرة: ٢٩]، وقوله: ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الْآتِهَاتِ﴾ [سورة] ﴿وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَوَسَخَّرَ لَكُمْ الْيَلَّ وَالنَّهَارَ﴾ [براهيم: ٣٢-٣٣]، وقوله: ﴿هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسُ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عِزَّهُمُ عَلَى مَا كَفَرُوا﴾ [يونس: ٥] من الآيات التي تبلغ سبع مائة وخمسين آية من القرآن. أقول. لو كانا حين ونظرا ما نظرنا، لقالا: إن هذه العلوم يجب دراستها في جميع أقطار الإسلام دراسة كما تدرس الأحكام الشرعية بعناية أتم واهتمام أكمل، ولقد أوجبت المذاهب كلها العلوم والصناعات على سبيل فرض الكفاية، ولكن علماء الإسلام لم يعطوها العناية الكافية، ولو أن المسلمين مجتهدين الآن متيقطين لأحبوا العهد الأول ولحرضوا المسلمين على علوم الكائنات وسبق المسلمون الفرنجة، ولقال لهم علماءهم: من عرف فن الطبيعة والعلك والكيمياء فله ثواب من قرأ الميراث والوضوء والصلاة لأنها كلها علوم دينية.

لو أن هذين الإمامين كانا حين لرأيا خلافتهم فيما يجب على المسلمين من تلك العلوم، ولرأينا حرصهما الشديد على أمنا المسكينة.

حرام على علماء الإسلام أن يأموا، حرام عليهم أن يذروا الأمة تنخبط وهم نائمون، حرام على الحكماء في مصر وفارس والعراق والشام والترك وشمال إفريقيا وبلاد نجد أن لا ينشروا وجوب العلم على المسلمين ليسابوا الفرنجة وليقاوموهم. فانظر كيف بلغ من اجتهاد إمامينا أن بالغوا في مبحث أولي الأرحام هل هم خاصون بمن ذكروا في الآية؟ أم هم أعم منهم، مع أن المال الموروث لا يريد بهذا التقسيم سواء أكان للعموم أم للخصوص. إن المال الموروث لم يزد بعد هذا كله، ولكن المسألة في أن يعطى كل ذي حق حقه من أقارب الميت. هذا هو الخلاف في الآية.

فانظر لجهالة المتأخرين من المسلمين وقد رأوا بأعيهم أن الغربيين قد سحروا الطبيعة ، فاستخرجوا منها أموالاً وأموالاً حتى أحاطوا بها من كل جانب ، وفتحوا الممالك شرقاً وغرباً ، ودخل كل بيت من بيوتهم مكاسب ومكاسب ، ونالوا حظاً عظيماً مما رزقهم الله بهداية عقولهم وإرشاد حكماهم وتبيان رؤسائهم ، كل ذلك رأوه فلم يحركوا ساكناً ، ولم يقولوا : يا أباؤنا المسلمين ويا إخواننا المحمديين هذه أرض الله لكم ، وعوالمه فاملكوها واستخرجوا كنوزها حتى تقوى أمة الإسلام ، وانظروا كيف كان أئمتنا يحافظون على القليل الموروث فلا يأخذ زيد مال عمرو ، فكيف لا نحافظ على مال الأمة كلها الفسي والفقر والعظيم والحقير ، ذلك المال المستخرج من الأرض والجبال والهواء والماء ، وديكم خواص الطبيعة وهجائب الكيمياء ، وكيف وصل الألمان إلى استخراج النترات من الهواء ، وأصبح الهواء المحيط بالأرض كنزاً للآلات الحربية وللسماد في الزراعة ومكسباً عجيماً ، والمسلمون يتعسبون في الهواء ويشربون الماء وهم غافلون عن استنباط الحيل في استخراج كنوزهم ، وكيف أصبحت حركات الماء البارل من أعلى إلى أسفل كما في شلالات مصر ، أو الخزانات التي أنشئت على النيل مبدأ الكهرباء التي تبعث الورد وتوقد النار وتجري القطارات وتعطي الأمة من الفوائد ما لا حصر له ، فإذا جد أئمتنا وبحنوا ودققوا حفظاً لمال الأفراد .

فيا ليت شعري كيف قصرت أنظار المتأخرين ، فناموا نومة أهل الكهف فلم يرفعوا أبصارهم إلى الميراث العام الذي يملأ البيوت جميعها مالاً ، ويورثها جلالاً ، ويجعل للأمة جمالاً وكمالاً ، فالأرض كلها لله ﴿ وَلِلَّهِ بَيْرُثُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [الحديد : ١٠٠] وهذا هو الميراث الذي سخره لنا فقال : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ بٰبِ السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ﴾ [الحجرات : ١٣] فهو الوارث وهو المسخر ، ومن أعرض عن العلم فهو حقيق بالحرمان ، ومن كسل عن مواهبه بآء بالخسران .

الميراث ميراثان :

ميراث الحي وميراث الميت

إن ميراث الميت ميت وميراث الحي حي ، فافه هو الحي وهو الذي له خزائن السموات والأرض إن ميراث الميت في علم الفقه إنما ينفع أسرة واحدة بخلاف ميراث الحي ، فإنه ينفع الأمم كلها ، وميراث الميت يجعل الوارث بطي ، الحركات قليل الهمة ، وميراث الحي وهو الله يعطيه للناس على قدر أعمالهم لتقوى أبدانهم وتنصح عقولهم فهو عدل .

ولقد لجد الدين رقوا أهمهم في الرمان الحاصر من العصاميين الذين لا مال لهم ورثوه ، فجدوا في العمل فرفعوا شأن الأمم ، فأما الملوك الذين ورثوا ملكهم عن آبائهم ، فكثير منهم أصابوا الأمم بالثكبات وأحلوا بها الأزمات .

ولقد ترى الأمم الإنجليزية ضريت على كل تركة مقداراً من المال يكثر كلما كثرت التركة ، وبقل كلما كان المال قليلاً ، وترى البلشمية تمتع الملك وأمرت جميع الأمة بالعمل لترقى البلاد بأعمال أبنائها ، النوع الإنساني اليوم ولّى وجهته شطر ميراث الله الذي له خزائن السموات والأرض ، فعسى المسلمين أن يوجهوا عنايتهم لذلك الميراث الذي يسع الممالك كلها ، ولم يضيق الله على أمة فيه ولم يمنعه عن أحد ، وإنما يعطيه بالعلم ، فكثما كان الناس أكثر علماً بمصنوعاته كانوا أكثر ثروة وغنى

إن الأنبياء لم يورثوا مالاً، «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». فالنبوة فتحت باب العلم على مصراعيه، ولكنها أقفلت باب المال من ناحيتها، تسيهاً على تلك الخزائن الإلهية والمواريث الربانية، ومن هنا المقام: ﴿يَرْفَعِ قَهْرُكَ مِنْ أَلٍ بِقُفُوبٍ﴾ [مريم: ٦] ذلك ميراث العلم، فالأنبياء يورثون الناس علماً وذلك مفتاح خزائن السماوات والأرض.

وعسى الله أن يجتد لهذه الأمة أمرها ويرجع مجدها ويرفع عنها نيرها ويجعلها رحمة للعالمين. اللهم إني لا أريد بكتابي هذا إلّا رقي النوع الإنساني، وأن يكون المسلمون أرشد العالمين وأصلح بني الإنسان، وأن يكونوا قادة ومادة ورحمة لهم لا يظلمون ولا يظلمون. انتهى تفسير سورة «الأنفال».

سورة التوبة

هي مدنية بالإجماع إلا آيتين في آخرها: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ [الآية: ١٢٨] إلى قوله: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [الآية: ١٢٩] فإنهما نزلتا في مكة. وهي مائة وتسع وعشرون آية، وتركت البسملة في أولها لأنها نزلت لرفع الأمان، والبسملة أمان لأن الرحمة فيها، وأي أمان فوق الرحمة؟ والتسمية افتتاح للخبر، وأول هذه السورة وعيد ونقض عهود، وقيل: إن الصحابة اختلجوا في سورة «الأنفال» وسورة «براءة» هل هما سورة واحدة أم سورتان؟ فقال بعضهم: هما سورة واحدة لأنهما نزلتا في القتال، ومجموعهما مائة وأربعين آيات، فكانت هي السورة السابعة من السبع الطوال، وقال بعضهم: هما سورتان، فلما حصل هذا الاختلاف بين الصحابة تركوا بينهما فرجة تبيهاً على قول من يقول إنهما سورتان، ولم يكتبوا «بسم الله الرحمن الرحيم» تبيهاً على قول من يقول هما سورة واحدة.

وسأل ابن عباس رضي الله عنهما في ذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه فقال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيراً ما يأتي عليه الزمان وهو ينزل عليه السور ذوات العدد، وكان إذا نزل عليه شيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هـ لاء الآيات في السور التي يذكر فيها كذا. وكانت الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة، وكانت براءة من آخر القرآن نزولاً، وكانت قصتها شبيهة بقصتها، وظننت أنها منها، وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يبين لنا أنها منها أو من غيرها، من أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب «بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتهما في السبع الطوال». أخرجه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن. اهـ.

تقسيم سورة براءة

هي أربعة أقسام:

أولها: الآيات التي قرأها سيدنا علي بن أبي طالب يوم الحج الأكبر، وهي من أولها إلى قوله: ﴿فَمَا مَنَعَ النَّبِيَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ﴾ [الآية: ٣٨].

ثانيها: التحريض على الجهاد، والإيقاع في سبيل الله، ووصف اليهود والنصارى، والأخبار والرهبان، والحزبة، والأشهر الحرم، من قوله: ﴿إِلَّا تَعْرِضُوا يَعْذِبَكُمُ اللَّهُ﴾ [الآية: ٢٩] إلى قوله: ﴿حَتَّى تَكُونَ مِنْكُمْ تَحْتَمِلُونَ﴾ [الآية: ٤١].

ثالثها: في المنافقين وتوبيخهم وأحوالهم، من قوله تعالى: ﴿لَوْ كُنْ غَرَضًا ثَرِيًّا وَسَفَرًا قاصِدًا﴾ [الآية: ٤٢] إلى قوله: ﴿أَنْ تَقَطَّعَ قُلُوبُهُمْ وَأَلَّهُ عَلَيْهِمْ حَاجِبٌ﴾ [الآية: ١١٠].

رابعها: الكلام على المؤمنين وأحوالهم، من قوله: ﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ﴾ [الآية: ١١١] إلى آخر السورة.

القسم الأول

﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ١ ﴿فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
وَأَعْمُرُوا أَنْكُمُ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ ٢ ﴿وَأَذِّنْ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ
يَوْمَ الْحَجِّ الْأَعْظَمِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِنْ تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ
فَسَاءَ لَكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ ٣ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ عَاهَدْتُمْ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدُهُمْ إِلَى مَدِينِهِمْ
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ٤ ﴿فَإِذَا أَسْلَخَ الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ
وَخُذُواهُمْ وَاحْصِرُوهُمْ وَأَقْبِدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصِدٍ فَبَأْثَبُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ ٥ ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ
كَلِمَ اللَّهِ لَمَّا أُبْعِدَ عَنْهُ فَإِنَّكَ لَا بَأْسَ بِكَ بِمَا كُنْتَ تَعْمَلُ﴾ ٦ ﴿كَفَى بِكَ وَكَانَ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ
عِنْدَ اللَّهِ وَعِنْدَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَمَا اسْتَقِيمُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا
لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ٧ ﴿كَفَى لِرَأْبٍ بِظَاهِرٍ عَلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُونَ إِلَيْكُمْ إِلَّا وَلَا دِمَةٌ
يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَتَأْنَّى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ﴾ ٨ ﴿أَشْتَرُوا بِثَابِتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا
فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ ٩ ﴿لَا يَرْجِعُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا دِمَةٌ وَأُولَئِكَ
هُمْ الْمُعْتَدُونَ﴾ ١٠ ﴿فَبِأَن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فِي اللَّهِ وَنُقِصِلُ
الْأَنْبِيَاءِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ ١١ ﴿وَإِنْ تَكُونُوا أَمْنَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَقْنَا فِي دِينِكُمْ فَتَقْتُلُوا
أُمَّةً أَكْثَرَهُمْ إِنَّهُمْ لَا آمَنَ لَهُمْ نَفْسُهُمْ يَنْتَهُونَ﴾ ١٢ ﴿أَلَا تَقْتُلُونَ قَوْمًا نَكَحُوا أَبْنَاهُمْ وَهُمْ
بِإِخْرَاجِ الرُّسُولِ وَهُمْ بَسَدٌ وَكُنْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَنْتُمْ خَشِيتُهُمْ قَالَهُ أَحْزَانٌ لَكُمْ فَخَشِيتُهُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ
فَلْيُؤْثِرُوا بِعَدِيَّتِهِمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْرِجُهُمْ مِنْ صُدُورِ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ
وَيُدْخِلُهُمْ غِلْظَ قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ ١٣ ﴿أَمَرَ خَسْبَتُمْ أَب
تَتَرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ
وَلِجَهٍّ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ ١٤ ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى
أَنْفُسِهِمْ بِالْكَفَرِ أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ﴾ ١٥ ﴿إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ
مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَحْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ
يَكُونُوا مِنَ الْمُتَّخِذِينَ﴾ ١٦ ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾ ١٧ ﴿الَّذِينَ
ءَامَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ

الْقَابِرُونَ ﴿١٠١﴾ يَسِيرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَيَرْضَوْنَ بِهَا نِعْمَةً مُّكِيمٌ ﴿١٠٢﴾
 خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٣﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا ءِثْمًا حَكْمٌ
 وَإِخْوَانُكُمْ أَوْلِيَاءُ إِذْ اسْتَحْضُوا الصُّفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَمِنْكُمْ قَاتِلُكُمْ هُمْ
 الظَّالِمُونَ ﴿١٠٤﴾ قُلْ إِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَإِثْمَانُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ
 اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِينُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ
 فِي سَبِيلِهِ فَتَرْتَبِصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿١٠٥﴾ لَقَدْ نَصَرَكُمُ
 اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ
 عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُم مُّدْبِرِينَ ﴿١٠٦﴾ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى
 الْمُؤْمِنِينَ وَأَنزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ﴿١٠٧﴾ ثُمَّ
 يَثُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠٨﴾ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا بِمَا
 الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا وَإِنْ جِئْتُمْ عِيلةً لِّسَوْفٍ
 يُغْفِرَ اللَّهُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٩﴾ قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا
 بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿١١٠﴾ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ آبَنُ اللَّهِ وَقَالَتِ
 النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ يُضَاهِيُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ
 قَتَلْنَا اللَّهَ أَنَّى يُولَدُ كُفْرًا ﴿١١١﴾ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ
 ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُبَيِّنُ لَهُمْ أَمْرًا يُشْرِكُونَ ﴿١١٢﴾
 يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُشْعَلَ نُورُهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ ﴿١١٣﴾
 هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظَاهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ
 الْمُشْرِكُونَ ﴿١١٤﴾ • يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ كَثِيرًا مِنَ الْآخِيَارِ وَالرُّهْمَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ
 النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّذِينَ يَكْبُرُونَ الذَّنْبَ وَالْفِطْنَةَ وَلَا يُعْقِلُونَهَا
 فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْبِرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١١٥﴾ يَوْمَ يُخْتَمُ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ
 وَجُنُوبُهُمْ وظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَفَرْتُمْ أَنْفُسَكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١١٦﴾ إِنْ عَذَابُ
 الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ
 ذَلِكَ الدِّينُ الْقَدِيمُ فَلَا تَغْلِبُوا فِيهِمْ أَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ
 كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿١١٧﴾ إِنَّمَا السُّبْحَةُ زِينَةٌ لِّلَّذِينَ يَصِلُونَ بِهِ الدِّينَ كَفَرُوا
 يُجْلُونَ عَامًا وَيُحَسِرُونَ عَامًا لِّيُؤَاطُوا عَذَابَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُجْلُوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ رُبُّنَ لَهُمْ سُوءُ

أَعْمَلْتُمْ وَلَا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ ﴿١٢٠﴾ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ
أَنفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنَا قُلْنَا إِلَى الْأَرْضِ أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَّعُ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ ﴿١٢١﴾

اعلم أن هذه الآيات هي التي قرأها سيدنا علي يوم الحج الأكبر «العيد» على الناس . وملخص
هذا المقام : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مأموراً ألا يقاتل المشركين أولاً ، والآيات في ذلك
كثيرة مشهورة ، ثم بعد ذلك أمر أن يقاتل من قاتله .

قال الحسن : أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقتال من قاتله من المشركين فقال :
﴿ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ ﴾ [القرة : ١٩٠] ، فكان لا يقاتل إلا من قاتله . ثم أمره بقتال
المشركين والبراءة منهم ، وأجلهم أربعة أشهر ، فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر .

وقوله رضي الله عنه : « فلم يكن لأحد منهم أجل أكثر من أربعة أشهر » أي : إلا هي ضمرة وهم
حي من كنانة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بإتمام عهدهم إلى مدتهم ، وكان قد بقي من مدتهم
تسعة أشهر ، وكان السبب فيه أنهم لم ينقصوا عهداً ، وكان ابتداء الأشهر الأربعة يوم الحج الأكبر ،
أي : يوم العيد ، وكان ذلك في العام العاشر من شهر ذي القعدة ، فأخر الأشهر الأربعة العاشر من شهر
ربيع الأول ، وإنما كان الحج في شهر ذي القعدة لأجل النسيء الذي كان يحسبه العرب ، فلما كان
العام الذي بعده صار الحج في العاشر من ذي الحجة ، وفيها حج رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقال : « إن الزمان قد استدار كهيته يوم خلق الله السماوات والأرض » الحديث . وهذا لمن كان له عهد
أقل من أربعة أشهر ، فأما من لم يكن له عهد فقد جعل عهده أربعة أشهر ، ومن كان عهده فوق الأربعة
خط أجله إلى أربعة إن كان نقض شيئاً من شروط العهد ، فأما إن كان أتم شروط العهد كبني ضمرة من
كنانة فهؤلاء يوفى لهم بعهدهم .

سبب هذا النداء يوم الحج الأكبر

اعلم أن مكة لما فتحت سنة ثمان من الهجرة وجاءت سنة تسع أراد رسول الله صلى الله عليه
وسلم أن يحج ، فقيل له : المشركون يحضرون ويطوفون بالبيت عراة ، فقال : « لا أحب أن أحج حتى
لا يكون ذلك » ، فبعث أبا بكر رضي الله عنه في تلك السنة أميراً على الموسم ليقم للناس الحج ، ثم
بعث بعده علياً رضي الله عنه على ناقته «العضياء» ليقراً على الناس صدر «براءة» وأمره أن يؤذن
بمكة ومنى وعرفة : أن قد برئت ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم من كل مشرك ، ولا يطوف
بالبيت عريان .

ولما كلم أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك قال : أما ترضى يا أبا
بكر أنك كنت معي في الغار وأنتك معي على الخوض ؟ قال : بلى يا رسول الله ، فسار أبو بكر أميراً على
الحجاج وعليه بن أبي طالب يؤذن بـ «براءة» ، فلما كان قبل التروية بيوم خطب أبو بكر في الناس
وحدثهم عن مناسكهم ، حتى إذا كان يوم التحرقام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأذن في الناس
بالذي أمر به ، وقرأ عليهم أول سورة «براءة» .

وقال يزيد بن تيسع: سألتنا علياً بأي شيء بعثت في الحجة؟ قال: بعثت بأربع: «لا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته، ومن لم يكن له عهد فأجله أربعة أشهر، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يجتمع المشركون والمسلمون بعد عامهم هذا في حجة».

ثم حج النبي صلى الله عليه وسلم سنة عشر حجة الوداع، فلم يحج في العام القابل الذي حج فيه النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع مشرك، وأنزل الله في العام الذي فيه نبأ أبو بكر رضي الله عنه إلى المشركين عهدهم: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَاهِدِهِمْ هَذَا وَإِنْ خِفْتُمْ عَتَلَةً فَمِثْرُ آبَائِكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [الآية ٢٨- الآية]، ولما أمر سيدنا علي بالنداء في الناس لأن عادة العرب جرت أن لا يتولى تقرير العهد ونقضه إلا سيد القبيلة وكبيرها أو رجل من أقاربه، وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أبي بكر لأنه ابن عمه.

ومما ذكره المفسرون في سبب هذا النداء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى تبوك كان المنافقون يرجعون الأراجيف، وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر الله عز وجل بنقض عهودهم، وذلك قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ خَالَفُوا بَيْنَ يَدَيْهِمْ قَاتِلُوا بِهِمُ الْعُقُودَ﴾ [الأنعام: ٥٨]، فهذا هو النبد على السواء.

ولما وقف سيدنا علي رضي الله عنه ونادى في الناس بالآيات من أول «براءة» عند جمرة العقبة وقال: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم، فقالوا: مماذا؟ فقرأ عليهم ثلاثين أو أربعين آية، ثم قال: أمرت بأربع - وهي المقدمة - فقالوا عند ذلك: يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا، وأنه ليس بيتنا وبينه إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف. هذا خلاصة ما ذكره المفسرون مع تشعبه، فلنشرح في تفسير الآيات.

قال تعالى: ﴿بَرَاءَةٌ﴾ أي: هذه براءة ﴿بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ البراءة: التباعد بما تكره مجاورته، قال الزجاج أي: قد برئ الله ورسوله من إعطائهم المهود والوفاء بها إذا نكثوا، ﴿إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ أي: هذه براءة وأصله من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم ﴿فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ﴾ أي: فسيروا أيها المشركون في الأرض كيف شئتم مقبلين ومدبرين آمنين غير خائفين؛ والسياحة: الضرب في الأرض والانساع فيها والبعد عن مواضع العمارة، والمعنى: قل لهم سيعحوا، والقصد من الأمر الإباحة والإطلاق والإعلام بحصول الأمان وزوال الخوف والقتل والقتال، وبعد الأشهر الأربعة - التي شرحناها فيما تقدم وبيننا ما اخترناه من كلام المفسرين - يقتل المشرك حيث أدرك ويؤسر، إلا أن يتوب ويرجع إلى الإيمان، ولا تظنوا أيها المشركون أنكم تفوتون الله فلا يمكن المسلمين منكم، كلا! فلتعلموا أنكم لا تفلتون من أيدي المؤمنين ﴿وَأَعْتَمِدُوا نَكَّةَ غَيْرِ مُعْجِرَى اللَّهِ﴾ يعني: أن هذا الإمهال ليس لعجز عنكم؛ ولكن لمصلحة ولطف بكم ليتوب تائب ويؤمن، وما مثلكم في أنكم في قبضة الله وقد أمهلكم، ثم إذا أخذكم وسلط المؤمنين عليكم لن تفلتوا بل تنقادون إلا كمثمل ما قال طرفة بن العبد:

لعمرك إن الموت ما أخطأ العتي
متى ما يشأ يوماً يقده لحظه
لكالطول المرخي وثيابه باليد
ومن بك في قيد العنية ينقد

فهكذا هؤلاء يسبحون أربعة أشهر كأنهم كالحوانات المربوطة في الطول، وقد وضع الرجل ثيابه في يديه فيرتع كالحوان كما يشاء، ومتى أراد الرجل جده ارتد إليه حالاً، هكذا الموت مع الناس، وهكذا المؤمنون مع المشركين بعد الأشهر الأربعة، فهم لا يفلتون بل هم في قبضتهم، هذا معنى الآية. لأن الله خاذل الكافرين، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ﴾ بالقتل والأسر في الدنيا والعذاب في الآخرة، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ خَازِنُ الْكُفْرِ﴾ أي: إعدام صادر من الله ورسوله ﴿إِلَى اللَّهِ يَرْجِعُ أَلْحَبُّ﴾ يوم البحر لأن فيه تمام الحج من الطواف والتحر والخلق والرمي، وإنما وصف بالأكبر لأن العمرة تسمى الحج الأصغر، وجملة: «وَأَذَان» معطوف على جملة «براءة»، كأن الله يقول: وإعلام من الله ورسوله ﴿أَنَّ اللَّهَ﴾ أي: بأن الله، وحذفت صلة الأذان تخفيفاً، ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ورسوله، ﴿«بَرِيء»﴾ على قراءة الرفع، وقرئ: «ورسوله» بالنصب عطفاً على اسم «أن»، وقرئ بالجر.

حكى أن أعرابياً سمع رجلاً يقرأ «ورسوله» بالجر، فقال: إن كان الله بريئاً من رسوله فأما بريء منه. فلبه الرجل إلى عمر، فحكى الأعرابي قراءته، فعندما أمر عمر بتعلم العربية، وهذه قراءة واردة أيضاً، والجر إما على الجوار أو على القسم، فـ «ورسوله» مثلثة اللام

﴿فَإِنْ تَابْتُمْ فَهَبْ﴾ أي: فالتوب ﴿خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ﴾ عن التوبة، أي: تبتم عن التولي عن الإسلام والوفاء ﴿فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ﴾ غير فائتين من عذابه، ﴿وَنَبِّهْ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ يعذب أليم ﴿فِي الْآخِرَةِ﴾ ثم استثنى من قوله: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ إلى الذين عهدتم من المشركين ﴿فَقُولُوا لَهُمْ: نَسِيحُوا إِلَى آخِرِهِ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئاً﴾ من شروط العهد ولم ينكثوه ولم يقتلوا منكم ولم يضروكم قط اكبني ضمرة: ﴿وَلَمْ يُظَاهِرُوا﴾ أي: ولم يعاونوا ﴿عَلَيْكُمْ أَحَدًا﴾ يعني: من عدوكم ﴿فَأَثَرُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مَدَنِهِمْ﴾ أي: إلى تمام مدنتهم ولا تجروهم مجرى الناكثين، ﴿إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ الذين يضعون الأمور مواضعها، ويوفون بالعهد مع الموفين، ولا يجعلونهم كالناكثين، ﴿فَإِذَا تَسَلَّحَ الْأَشْهُرُ الْحَرُمُ﴾ أي: انقضت شهور العهد وإنما سميت «حرماً» لحرمة نقض العهد فيها، وهي التي أبيع للناكثين أن يسبحوا فيها، وهذا اختيار مجاهد ومحمد بن إسحاق، وهو يناسب نظم الكلام واتزان المعنى، ﴿فَأَقْبَلُوا تَابًا﴾ الناكثين ﴿حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ من حل وحرم ﴿وَخُذُوهُمْ﴾ وأسروهم، والأخيد: الأسير، ﴿وَأَخْضَرُوهُمْ﴾ واحبسوهم، أو: حولوا بينهم وبين المسجد الحرام ﴿وَأَقْبَلُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ كل عمر ومجتاز ترصدونهم به، وهو منصوب على الظرف، ﴿فَإِنْ تَابُوا﴾ عن الكفر وآمنوا ﴿وَأَقْبَلُوا تَابًا﴾ آثمون ﴿حَتَّى تَصِدَّقَ تَوْبَتُهُمْ وَإِيمَانُهُمْ﴾ فاطلقوهم بعد الأسر والخصر إن وقعوا في قبضتكم، أو: دعوهم ولا تعرضوا لهم إن لم تكونوا استحوذتم عليهم، ومن ترك الصلاة ومنع الزكاة لا يخلي سبيله، ﴿إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ تعليل لتخليه سبيلهم، فإن الله يغفر بالإسلام ما سلف للكافر ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ المأمور بالتعرض لهم ﴿اسْتَجَارَكَ﴾ استأمنك وطلب منك جوارك ﴿فَأَجِرْهُ﴾ فامنه ﴿حَتَّى يَسْمَعَ كَلِمَ اللَّهِ﴾ ويتدبره ويطلع على حقيقة الأمر، ﴿ثُمَّ أَتْلِفْهُ مَأْمَنَهُ﴾ داره

التي يأمن فيها إن لم يسلم، ثم قاتله إن شئت، فعلى المسلمين أن لا يؤذوا مستأمناً، وليس له أن يقيم في دارنا، وعلينا أن نمكّه من العودة ﴿ذَلِكَ﴾ الأمر بالإجارة ﴿يَأْتُهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿قَوْمٌ﴾ جهلة ﴿لَا يَفْقَهُونَ﴾ ما الإسلام وما حقيقة ما يدعو إليه، فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق، ﴿كَفَيْتُمْ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ﴾ «كيف» استعهم في معنى الاستنكار والتعجب، ومعناه الجحد أيضاً، أي: لا يكون لهم عهد عند الله ولا عند رسوله وهم يقدرّون ويتفوضون العهد ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ غنّه عن عهد التحريم ﴿وَهُمْ بِنُصْرَةِ الْمُتَقَدِّمِ ذَكَرَهُمْ﴾ ولم ينقضوا شرطاً من شروط العهد، ولم يعينوا عليكم عدواً، كما تقدم تفصيله: فربصوا أمرهم ﴿فَمَا اسْتَقْتَضَا لَكُمْ فَاستَقِيمُوا لَهُمْ﴾ أي: فإن استقاموا على العهد فاستقيموا على الوفاء، وهذا كقوله فيما تقدم: ﴿فَأَنْبِئُوا بِأَنَّهُمْ عَاهَدُوا عَلَيْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ ولكنه مقيد هنا بأن يستقيموا على العهد، و«ما» شرطية، ﴿إِنْ أَتَى اللَّهُ الْمُشْرِكِينَ﴾ الذين يتربصون ويتفقدون في هذه الأحوال وأمثالها ويميزون بين الخيث والطيب ﴿كَفَيْتُمْ﴾ تكرار تعجب واستبعاد، أي: كيف يكون بينكم وبينهم عهد ﴿وَأَنْ يَنْظُرُوا عَلَيْنَا مِثْلَ هَذَا﴾ أي: كيف وحالهم أنهم إن ينظروا بهم ﴿لَا يَرْفَعُوا يَدَهُمْ﴾ لا يراعوا فيكم ﴿إِلَّا﴾ قرابة ﴿وَلَا يَدْعُوا﴾ عهداً ﴿يَرْضَوْنَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ بالوعد بالإيمان والوفاء بالعهد، وهذا كلام مستأنف في وصف حالهم، وأن طاهرهم بحلاف باطهم، وهو يقرر استبعاد الثبات منهم على العهد، وكأنه قيل: لماذا يوصفون بذلك؟ فكان الجواب «يرضونكم» النسخ، ﴿وَتَأْتِي قُلُوبُهُمْ﴾ الإيمان والوفاء بالعهد ﴿وَأَسْخَرُوا قُلُوبَهُمْ﴾ نقضون العهد متمرّدون في الكفر لا مروءة تمنعهم عن الكذب، ولا فضائل تردعهم عن النكث، وهذه حال أكثرهم، أما أقلهم فهم وإن كانوا كفاراً فهم ثابتون عن العدالة في دينهم، ولذلك لم ينقضوا العهد ﴿أَشْتَرُوا﴾ استبدلوا ﴿بِثَابَتِ اللَّهِ﴾ بالقرآن ﴿نَسِيحاً قَبِيلاً﴾ عرضاً يسيراً، وهو اتباع الشهوات ونقض العهود والمباغة في العداوات ﴿فَصَدَّوْا عَنْ سَبِيلِهِ﴾ أي: عدلوا عن ديبه وحرفوا غيرهم، أو: صدوا عن سبيل يته بحصر الحجاج والعمار ﴿إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ والمقصود بالذم حملهم هذا، ثم وصفهم هنا كما وصفهم قبلاً بقوله: ﴿لَا يَرْفَعُونَ فِي مَوْسِمٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً﴾ وهذا غير ما تقدم، لأنه قال هناك: «فيكم»، وها قال: «في مؤمن» فيها أعم، ويقال: إن هؤلاء نقضوا العهد بسبب أكلة أطعمهم ياها أبو سفيان بن حرب، فذمهم الله بذلك، وعلى هذا يكون هذا خاصاً بهؤلاء، والأول أعم، ﴿وَأَوْثَقَتْ لَهُمْ أَلْسِنَهُمْ﴾ المجاوزون العاية في الظلم والشر ﴿فَبِأَن تَابُوا﴾ عن الكفر ﴿وَأَنفَسُوا بِسُلْوَةٍ﴾ واتوا بركوة في حلقكم ﴿أَيُّ﴾ فهم إخوانكم ﴿فِي الدِّينِ﴾ لا في النسب ﴿وَنُفِصِلُ آلَآبِ﴾ نبيها ﴿يَقْرَبُ يَعْلَمُونَ﴾ يفهمون، فيتفكرون فيها، وهذه جملة معترضة، يعني: ونبي حجج أدلتنا ونوضح بيان آياتنا لمن يعلم ذلك ويفهمه، كأنه قيل: إن من تأمل تفصيلها فقد استحق منقبة العلم، وذلك للتحريص على أن يتأمل الناس ما فصل من أحكام المشركين المعاهدين والمحافظة عليها.

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: حرمت هذه الآية دعاء أهل القبله. وقال ابن مسعود: أمرتم بالصلاة والزكاة فمن لم يرك فلا صلاة له. وقال ابن زيد: افترضت الصلاة والزكاة جميعاً ثم يفرق بينهما، وأبى أن يقبل الصلاة إلا بالزكاة، وقال: يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه، يعني بذلك ما ذكره أبو بكر في حق من منع الزكاة، وهو قوله: والله لا أفرق بين شيئين جمع الله بينهما، يعني: الصلاة والزكاة.

وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله عز وجل» فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فقال عمر: فوالله ما هو إلا أن رأيت أن الله شرح صدر أبي بكر للقتال.

ثم قال تعالى: ﴿وَإِنْ تُكَفِّرُوا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ خَيْرٌ﴾ أي: وإن نقضوا العهود المؤكدة بالآيمان ﴿وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ﴾ وعابوه ﴿فَقَاتِلُوا أَمَّةَ الْكُفَرِ﴾ فقاتلوهم، ووضع الطاهر موضع المضممر للدلالة على أنهم صاروا بذلك رؤساء مقدمين في الكفر، فهم أحق بالقتل، ﴿إِنَّهُمْ لَا يَتَّقُونَ اللَّهَ﴾ على الحقيقة، وإنما أثبت لهم الآيمان في قوله: ﴿وَإِنْ تُكَفِّرُوا بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضِهِمْ﴾ لأنه أراد آيمانهم التي أظهروها، ثم قال هنا: لا آيمان لهم على الحقيقة وإلا لما طغوا ولم ينكثوا، وفيه دليل على أن الذمي إذا طعن في الإسلام فقد نكث عهده، وها قال الحنفية: إن يمين الكافر ليست بيميناً، ويقول الإمام الشافعي: إن آيمانهم لا يوثق بها، ويجعل يمينهم يميناً حيث وصفت بالنكث.

أقول: ومضى كانت الآيمان معناها العهد لم يتأت هذا الخلاف؟ ولا يكون إلا حيث يجعل اليمين بمعنى الحلف في الموضعين. وقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ أي: فقاتلوا أمة الكفر لكي ينتهوا عن الطعن في دينكم ويرجعوا عن الكفر إلى الإيمان.

ثم أخذ يحض المومن على جهاد الكفار، فقال: ﴿أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَسُوا اللَّهَ﴾ نقضوا عهودهم، وهم الذين نقضوا صلح الحديبية وأعادوا بني بكر على خزاعة ﴿وَقَتَلُوا بِإِخْرَاجِ أَرْسُولِهِ﴾ يعني: من مكة حين اجتمعوا في دار الندوة ﴿وَهُمْ بَكْرٌ وَعَكْمٌ﴾ يعني: بالقتال ﴿أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ يعني: يوم بدر، إذ قالوا لا ننصرف حتى نستأصل محمداً وأصحابه، ويدؤوا بقتال خزاعة حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ﴿أَتُخْشَوْنَهُمْ﴾ أتركون قتالهم خشية أن يالكم مكروه منهم ﴿فَاللَّهُ أَخْوَفُ أَلْتُخْشَوْنَ﴾ يا معشر المؤمنين، فادخشوا ترك أمره ﴿إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ﴾ أي: إن كنتم مصدقين بوعد الله ووعداء فادخشوه، وهل يكمل الإيمان إلا بحصر الخشية في الله وعدم المبالاة بمن سواه.

ولما انتهى من توبيخهم على ترك القتال أمرهم به فقال: ﴿فَقَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ﴾ إلى قوله: ﴿وَيُعَذِّبُ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ﴾ فجعل المرتب على القتال خمسة أمور.

(١) التعذيب بالقتل.

(٢) والذل بالقهر وتزول الهوان.

(٣) والنصر عليهم والظفر بهم.

(٤) وشعاء صدور المؤمنين وشفاء داء قلوبهم مما كانوا يتألمونه من الأذى منهم، ولا ريب أن

من آذاه خصمه أمداً طويلاً ثم مكته الله منه فإنه لا محالة يعظم سروره.

(٥) وذهاب غيظ القلوب لما لقوا من المكروه. وكل هذا قد حصل وهذه من دلائل النبوة.

ثم استأنف قائلاً: ﴿وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ﴾ كِبعض أهل مكة كأبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو، ﴿وَاللَّهُ عَلِيمٌ﴾ بما كان وما سيكون، ومنه علم القلوب لصالحه للإيمان ﴿حَكِيمٌ﴾ في قبول توبتهم وإيمانهم.

ولما كان ما تقدم يرجع إلى القتال وإقامة الحروب وإخضاع الأعداء، وكان ذلك شاقاً على النفوس صعباً على الناس؛ أردفه بأن الناس في الدنيا مخلوقون للأعمال مبتلون بأثقالها والجهاد فيها، فمن جِدَّ وصبر فاز، ومن سقط في الامتحان نزل به الهوان، وهذا هو قوله: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ أي: أظنتم أيها المؤمنون أن تتركوا فلا تؤمروا بالجهاد ولا تُحسروا ليظهر الصادق من الكاذب والغث من السمين، والعجيد من الرديء؟ وهل تتركون ولم يتيّن المجاهدون منكم ولم يتخذوا ﴿زَلِجَةً﴾ أي: بطانة من دون الله ورسوله. وملخص الآية: أحسبتم أن تتركوا بلا مجاهدة ولا براءة من المشركين ﴿وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ﴾ يعلم خسرانكم منه.

ثم، به هاهنا شرع الله عز وجل يبين فضل الإيمان والجهاد ويعطي المسلمين صورة صادقة للمسلم الصادق، فهو أولاً: يفصل الإيمان والجهاد على عمارة المساجد؛ لأن عمارة المساجد لا فائدة منها إذا لم يكن المعمر مؤمناً، وكيف يعمر المسجد وعبادته ملغاة؟ أم كيف يعمر المسجد والعدو يحيط به من كل ناحية؟ فعلى المسلم تصحيح العقائد أولاً؛ فإن الجسم لا ينشط إلا على مقتضى الإرادة؛ وأن يجمع الحشوش ويطرد الأعداء ويخيف الأسم حولَه حتى لا يطمعوا في دياره. ولعمري كيف يصلي الناس وهم خائفون؟ أم كيف يتعدون بالمساجد وهم محاصرون؟ أم كيف يقومون بأعمالهم الدينية وهم لا يعتقدون؟

وثانياً: وضع الآباء والأبء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن في كفة والإيمان والجهاد في كفة، وفصل الكفة الثانية على الأولى، ذلك لأن من اكتنفه العدو وأحاط به الظالمون من كل صوب؛ فأبناؤه وأهله وأقاربه وماله ومسكنه وجميع ما يتمتع به في حكم المفقود؛ لأن العدو سيأخذه منه ويحرمه، فافتضت السياسة الحكيمة أن الجهاد والإيمان يقدمان على سائر ما ذكر.

إن الجهاد به صيانة الأمة وحفظها، وقد هدّد من أحبّ هذه الأمور وفضلها على الجهاد والإيمان بعقاب شديد، وقد عرفت العقاب، فهو الذي وقع فيه المسلمون اليوم؛ فقد ضعف الإيمان وقلّ الجهاد، فأخذ الفريجة المسلمين من كل جانب، وهذا مصداق الآية، وهذا هو قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ﴾ إلى قوله: ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾.

وسبب نزول الآية أن أسرى بدر من قريش الذين تقدم ذكرهم في سورة «الأنفال» ومنهم العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليهم نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيرونهم بالشرك، وجعل علي بن أبي طالب يوتخ العباس بسبب قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطيعة الرحم فقال العباس: ما لكم تذكرون مساوئنا وتكتمون محاسننا؟ فقيل له: وهل لكم محاسن؟ قال: نعم؛ نحن أفضل منكم؛ نحن نعمر المسجد الحرام، وبحجب الكعبة ونسقي الحجيج ونعلك العاني - يعني الأمير - فنزل قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَغْمُرُوا مَسْجِدَ اللَّهِ﴾ سواء أكان المسجد الحرام أو غيره ﴿شَهِيدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ﴾ بإظهار الشرك وتكذيب

الرسول وعبادة غير الله ، وقد كان أهل مكة يطوفون بالبيت عراة ، وكانوا كلما طأوا طولة سجدوا للأصنام ﴿أُولَٰئِكَ خَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ﴾ التي عملوها في الكفر من أعمال البر مثل : قري الضيف وسقي الحاج وفك العاني ، وكل عمل ليس لله فقد حبط وبطل ، ﴿وَفِي النَّارِ هُمْ خَالِدُونَ﴾ أي : من مات منهم على الكفر .

فإذا كان أهل مكة قد عمروا المسجد الحرام فليس ينفع لهم لأمرين : الأول : أن أعمالهم حبطت بكفرهم . الثاني : أنهم منتصبون لحقوق المسلمين .

فالأول في الآية السابقة . والثاني في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَغْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ ﴾ أي : إنما تستقيم عمارة المساجد لمن جمعوا بين قوتي العلم المعبر عنه بالإيمان الخ ، والعمل بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وعدم خشية أحد في أبواب الدين إلا الله ، فهؤلاء وحدهم الذين يقومون بتزيين المساجد بالفرش وتنويرها بالسرح وإدامة العبادة والذكر ودرس العلم فيها وصيانتها ، فلو أوصى كافر بناء مسجد لم تقبل وصيته ، وهكذا يمنع الكفار من دخول المساجد بغير إذن مسلم ، وإذا دخل بغير إذن عزر .

ثم إن الله لما خصص المؤمنين الموصوفين بما ذكر بعمارة المساجد لم يشأ أن يؤمنهم من حوادث القدر ، بل أبقى لهم خوفاً في نفوسهم لئلا يظنوا أن الاتصاف بما ذكر كاف للسعادة ، فإن هناك من الأمور النفسية والأخلاق السبية والحوارض الشيطانية في النفوس الإنسانية ما يبعث على الخشية المذكورة في الآية ، فلذلك أعقبه بقوله : ﴿ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُنْتَضِينَ ﴾ بصيغة التوقع ؛ فهؤلاء مع كمالهم في الإيمان يتوقع لهم الهداية .

ثم أخذ سبحانه يزيده إيضاحاً ويؤكد فقال على سبيل الاستفهام الإنكاري : ﴿ أَخَفْتُمْ ﴾ الخ ، السفاية والعمارة : مصدران ، أي : أجهلتم أهل ﴿ بِقَايَةِ الْحَاجِّ وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ ءَامَنَ ﴾ ، ثم كرر الحكم فقال : ﴿ لَا يَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ ﴾ ، وبين عدم المساواة فقال : ﴿ وَأَنَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ولا جرم أن الكفر ومعاداة النبي صلى الله عليه وسلم ظلم ، فكيف يساوي هؤلاء الذين هداهم الله وقلوا الحق ، ثم بين طائفة أعلى من غيرها وأعظم قدراً من أهل سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام ، ومن لم يستجمع الصفات المذكورة الآتية ، وتلك الصفات : الإيمان والهجرة والجهاد بالنفس والجهاد بالمال ، فهؤلاء أعظم درجة من غيرهم ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴾ بالشواب ونيل الحسنى عند الله ، لأن المجاهد بنفسه وماله فوق المصلي المركي الذي لا يجاهد ، ولذلك قال فيما تقدم : ﴿ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُنْتَضِينَ ﴾ وهنا خصهم بالفوز وأتبعه بالبشارة من ربهم بأنه يرحمهم ويرضى عنهم ويدخلهم جنات نعيمهم فيها دائم وهم خالدون فيها خلوداً مؤكداً بالثابت ، وعند الله الأجر العظيم الذي يحقر دونه نعيم الدنيا ، ولا نسبة بين أعمال العاملين والأجر الذي استوجبوه .

ثم أخذ سبحانه يبين أن الأمة ما لم تجتمع أفرادها على رأي واحد ؛ تفرقت وحداتها وزالت جامعتها ، وأهم ذلك الاجتماع على الإيمان ، وقد يستبطله قوم بالوطنية ، وآخرون باللغة ، إلى آخر ما في كتاب أهل المدينة الفاضلة للفارابي . فنهى سبحانه أن يتخذ المؤمنون آباءهم وإخوانهم أولياء يوالونهم إن آثروا الكفر على الإيمان وأوعدهم قائلاً : ﴿ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَبِمَا كُفِّرْتُمْ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ ﴾ ، ثم بين

أهم ما يحبه الناس في الدنيا وهي ثمانية، وفضل الجهاد والإيمان عليه قائلاً: ﴿فَلْإِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَخَوَنَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ﴾ أقباضكم ﴿وَأَمْرًا أَفْرَقْتُمُوهَا﴾ اكتسبتموها ﴿وَبِحِزَّةٍ تُحْشِقُونَ كَسَادَهَا﴾ فوات وقت نفاذها، وقوله: ﴿فَتَرْتَضَوْا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرٍ﴾ الخ، وعيد وتهديد بصياع الأمة وتشتيت شملها

لطائف فيما تقدم من الآيات من هذا القسم من السورة:

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ﴾ الخ.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿أَلَا تَقْبَلُونَ قَوْمًا نُسَفِّتُ أَيْمَانَهُمْ فَهُمْ بِإِخْرَاجِ أَرْسُولِي﴾.

اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿أَجْمَلْتُمْ بِقَائِمَةِ الْخَبَاثِ﴾ الخ.

اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: ﴿فَلْإِنْ كَانَ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ الخ.

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ﴾ الخ

والكلام على الأمم الإسلامية ولومتها

انظر إلى اجتهاد أبي بكر الصديق، وكيف يقول بعض الأجلة الأعلام من صدر الأمة الإسلامية: ما كان أفقه أبا بكر، يريد بذلك أنه لم يفرق بين شيئين جمع الله بينهما، يعني الصلاة والزكاة لما جاءه عمر رضي الله عنه قائلاً: يا أمير المؤمنين اكتم مهم بالصلاة، وردّ عليه قائلاً وقد أخذ بلحيته: يا رجل أجبار في الحاهلية خوارج الإسلام، والله لو منعوني الخ.

لنعجب كيف كانت قوة الإسلام ومنعته وبقاؤه وروقه وملكه لفارس والروم، وحفظه الثغور واجمعات كلها إلى أمر واحد وهو قرن الصلاة بالزكاة، وقد فهمها أبو بكر وعمل فحفظ بها الوحدة، وبين الله أهمية ذلك فقال: ﴿وَنُفِصِلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾.

وقد قال بعض المفسرين إنه بذلك يستثير الهمم ويحرض الأذكيا على المهم في أمر المعاهدات وكأنه قيل من تأمل تفصيلها فقد استحق منبة العلم، وقد ظهر أن أول من استحق منبة العلم في هذا الباب أبو بكر الصديق، فهو الذي فهم وهو الذي عمل.

هذه هي المقدمة التي أكتبها للنتيجة التي أطلبها، وهي

العلوم المسماة بالعصرية من السماوات والأرض

وعجائب الحكمة الإلهية

انظر أيها الذكي كيف استقامت أمة الإسلام ونجح الصديق في أمره؟ بماذا؟ عماذا جمع الإسلام؟ جمعه بقرن الصلاة بالزكاة وهو الذي تفتن لهذا وحده، ثم اتبعه المسلمون وأذعنوا وبماذا مدحه الله؟ مدحه هو وأمثاله بالعلم، بماذا؟ بأنه عرف تفصيل هذه المسألة السياسية العمرانية الدينية فهل فطن المسلمون بعد ذلك في هذه العصور؟ عصور العلم والعرفان، عصور الحكمة والنور، عصور الكشف الحديث، عصور الكهرباء والحرار، عصور الكيمياء والحديد، عصور المواد اللطيفة الهوائية التي بها تطير الطيارات وتحلق في جو الفضاء، عصور انقلاب المعمورة وتغيير العالم الإنساني، وإبرال الصواعق

من الطيارات . هل فطنوا على من تقع تلك الصواعق ؟ على الجاهلين ، من هم الجاهلون ؟ الجاهلون بنظام الله ، الجاهلين بما خلق الله ، الجاهلين بهذا العالم المملوء جمالاً وبهاء وحساباً ووزناً ، كل العالم الموزون منظم بهيج بديع . فواحسرتاه على أمة الإسلام ، وواسفاه على هذه الأمة النيلة التي خلقها الله في الشرق مهد العلم والحكمة والفلسفة .

فيا ليت شعري كيف يكون الشرق مهد المدنية والعرفان وينزل فيه نبي صادق منهم ، ثم يكون ذلك الشرق نفسه مهد الغباوة والجهالة ، وكيف أصبح في ظلام دامس وجهل طامس ، لعلك تقول إنك بهذا القول خرجت من المقام ودخلت فيما ليس منه ، وأي مناسبة بين المعاهدات الإسلامية والنظمات الكونية ، وإنما أنت تريد أن تذكر العجائب الكونية بمناسبة وغير مناسبة ، لأن هذا تحيل في الكلام وخروج عن سنن التأليف ، وهذا مما تنفر منه الطباع ويأباه العلماء الأعلام .

أقول : على رسلك إن هذا المقام به ألق وهو به حقيق ، ألا ترى أن مناعة أمة الإسلام التي جاءت من اقتراب الصلاة بالركاة وقد مدح من يعرفها بالعلم ، قد جاء في القرآن في سورة « الأنعام » نظير هذا المدح ، بل هو أبلغ منه فيمن يعرف علم الجيوم وسيرها ، وعلم التشريع وعلم النبات وما أشبه ذلك ، فإذا قال الله تعالى : ﴿ وَنُقْضِلُ آلَ مُوسَىٰ يَقُولُ يَتْلُمُونَ ﴾ [الآية : ١١٠] ، فقد قال في سورة « الأنعام » : ﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الشَّجَرَةَ يُنْهَضُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّيْلِ وَالنَّجْمِ فَنُفِصِلُ آلَ مُوسَىٰ يَقُولُ يَتْلُمُونَ ﴾ [الآية : ٩٧-٩٨] . ثم أشاسم من نفسٍ وبيدٍ فَنُفِصِلُ آلَ مُوسَىٰ يَقُولُ يَتْلُمُونَ ﴾ [الآية : ٩٧-٩٨] . ثم شرع يذكر الجنات والأعاب والتخيل وقال : ﴿ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴾ [الآية : ٩٩] .

فانظر كيف يقول هناك : « قد فصلنا » ففيها « قد » للتحقيق ، وفيها « فصلنا » بصفة الماضي وهي تفيد التحقيق ، وعبر في جانب الأمور الطبيعية - وهو التشريع - بالعمق ، وهو أبلغ من العلم لدلالاته على شدة الفطنة ، وختم بأن هذه دلالات لقوم يؤمنون . فانظر كيف ابتدأ الله الآيات بأنه عزيز عليم ، وبأن من يعرفها عالم فقيه مؤمن ، فهذه الصفات الثلاثة التي تربت على معرفة هذا العالم المحيط بنا من النبات والحيوان والإنسان والتشريع والفلك وجميع العلوم الطبيعية لم تذكر في هذا المقام مقام المعاهدات والمعاملات المدنية ، بل قال : ﴿ وَنُقْضِلُ آلَ مُوسَىٰ يَقُولُ يَتْلُمُونَ ﴾ ، وهناك أكدها بـ « قد » وكون الفعل ماضياً .

أفلا تتعجب من المسلمين كيف يتفطن الصديق لمسألة إسلامية جمع بها الأمة كلها ، وهي قرن الصلاة بالركاة ، ولما جاء هذا العصر الحاضر وجدنا أنفسنا اليوم لا في العير ولا في الفير ، فلا نحن حافطنا على ما ورثناه من أولئك الأشراف الأكابر من العلوم العملية ، ولا نحن رفعتنا أبصارنا إلى ما حولنا ، وحوكنا وجهة الأمراء الإسلاميين ورؤساء العشائر من التخادل إلى الأمم التي حولهم ، وكيف سيفوهم في العلوم وامتخدموا الطبيعة ، فأعطاهم الله عما في خزائنها ، وكيف ناموا عن القرآن ولم يتفطنوا لما تفطن له أسلافنا الكرام .

ولو أنه نظروا نظرات صادقات لوجدوا من الحث على العلم في الآيات السابقة ما يبهج الصدور ويبحث الهمم إلى حوز العلوم وفهمها ، وكيف كان القرآن قد أعطى العلوم الطبيعية والفلكية من الأهمية فوق ما أعطى العلوم الفقهية التي منها أمر المعاهدات في الآيات التي نحن بصدددها .

يا عجباً كل العجب ! هل غاب عنكم يا معاشر علماء الإسلام أن هذه العلوم الكونية هي التسبيح ، وهي العبادة ، وهي التوحيد ، وهي الذكر ، وبها الفكر ، وبها حب الله ، وبها فضلاً عن هذا كله الجهاد العلمي والرقمي لفكري والغنى والثروة وعلية الأعداء .

لقد ظهر لأن سر القرآن ، هذا هو السر المكنون ، هذا هو العلم المخزون ، هذا هو الذي خبأه الله في القرآن ليظهره الآن على قلوب قوم يخلقهم لهذا في هذه الأمة فيسوقون الأمة الإسلامية إلى دراسة العلوم والعرفان ، ويرقون ما في الأرض والسماء من العوالم المحيطة بنا حتى يكونوا عباد الله حقاً وحتى يكونوا حلفاء الله في أرضه ، وحتى يكونوا رحمة للعالمين ، وحتى يظهر الله الإسلام على الدين كله .

والأفلاماد نرى الله يصف نفسه في تلك الآيات بالعمة والعلم ؟ ويصف العالمين بها بالفقه وبالعلم وبالإيمان ؟ تبارك الله رب العالمين .

إن فرق ما بين العلوم العقلية والعلوم الكونية كالفرق ما بين ذلك المدح العجيب بالعلم والفقه والإيمان في آيات الأنعام مع الصيغة المفيدة للتحقيق ، وبين مجرد الوصف بالعلم مرة واحدة بصيغة المضارع . ولقد وصف العالمون بهذه العلوم أيضاً بأولي الألباب والمتقين والموقنين وأنهم يعلمون ، فجميع صفات الكمال من علم وإيقان وفقه وأنهم أولو الألباب . كل ذلك وصفهم الله به ، وكيف لا يوصفون به وقد علمت أن قرن الصلاة بالزكاة وتوزيعها على الناس بفيد العدل فيما ملكه الناس ، فأما العلوم الطبيعية ونظام الله فإنهما يفيدان الناس فوق معرفة الله مالاً وغنى وثروة وقوة حربية

فجل الله الذي ألبس المعاني الألفاظ التي تناسبها ، بمدح عالم الزكاة بمدح أوجر من مدح العلوم لكونية ، لما يقدقه على الناس من نعمة بتعاطيها ، وجل الله الذي غشى على عقول المتأخرين من المسلمين فحرمهم ذلك ، وهاهو ذا يريد أن يطلعهم على خزائن نعمته ، وألهمهم من الآن دلائل رحمته وبدائع حكمته ، ﴿ تَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴾ [المؤمن: ١٤] .

اللطيفة الثانية

﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ ﴾ الآية

لقد كثر الحصص في القرآن على الجهاد ، وهي قاعدة مقرررة لأسعادة في دين ولا دنيا إلا بنفس الجهاد ، فأما اللذات والشهوات والأمانى فإنما هي وقتية ، والسعادة إنما قرنت بالصبر والجهاد في جميع الحياة ؛ فليجاهد الإنسان في العلم والعمل والصدق والأمانة ، فهذا الجهاد وحده تكون السعادة ، وهذا المقام مستوفى في سورة « البقرة » عند قوله تعالى : ﴿ وَلَتَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ﴾ [آية: ١٥٥] الخ .

اللطيفة الثالثة: قوله تعالى :

﴿ أَلَا تَقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَحُوا أَبْنَتَهُمْ ﴾ الخ

ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاهد قريشاً عام الحديبية على أن يضعوا الحرب عشر سنين يأمن فيها الناس ، ودخلت خراعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ودخل بنو بكر في عهد قريش ، ثم حدث بنو بكر على خراعة فنالت منهم وأعانتهم قريش بالسلاح ، فلما نظاهر بنو بكر

وقريش على خزاعة ونقضوا عهدهم، خرج عمرو بن سالم الخزاعي وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل الخبر في أبيات من الشعر كما يروى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا نصرت إن لم أنصركم»، ونحجز إلى مكة ففتحها سنة ثمان من الهجرة. فهؤلاء هم الذين نكثوا أيديهم وهموا بإخراج الرسول، وهم البادئون بالأذى، وقد حصل جميع ما في الآية وهو معجزة.

اللطيفة الرابعة: ﴿أَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ﴾ الخ

في البخاري عن ابن عباس «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء إلى السقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل اذهب إلى أمك فائت رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها، فقال: اسقي، فقال: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيه، قال: اسقي، فشرب منه، ثم أتى زمزم وهم يستقون ويعملون فيها، قال: اعملوا فإنكم على عمل صالح».

وروى مسلم عن بكر بن عبد الله المزني قال: «كنت جالساً مع ابن عباس عند الكعبة، فأتاه أعرابي فقال: مالي أرى بني عمكم يسقون الحسل واللبن وأنتم تسقون النيد؟ أمن حاجة بكم، أم من بخل؟ فقال ابن عباس: الحمد لله ما بنا من حاجة ولا بخل، إنما قدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته وخلفه أسامة، فاستسقى فأتياه بإناء من نيد فشرب وسقى فضله أسامة، فقال: أحسستم أو أجعلتم كذا فاصنعوا. فلا تريد تعبير ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم» اهـ.

والنيد: هو التمر ينقع في الماء غدوة ويشرب عشاء، أو ينقع عشاء ويشرب غدوة، لكن إن غلي وحمض حرم.

اللطيفة الخامسة: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾ الخ

لقد تكرر في القرآن الحض على الاتحاد، فلا أمة تقوم إلا به، والاتحاد إنما يكون بالقلوب، ومتى تفرقت وجهة النظر تفرقت الأمة، وهذا المقام قد شرحاه مرات كثيرة في هذا التفسير والله أعلم. ولما كان تفصيل الإيمان على حب الثمانية المتقدمة في الآية، وهي: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن المحبوبة يؤدي إلى اتحاد الأمة، وصدد ذلك يؤدي إلى تقاطعها وتدابيرها وتجزئتها لعدم الاتحاد والائتلاف، وكان ذلك قد توافر عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه الكمأة، أعقب ما تقدم بقوله: ﴿لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ﴾ يعني مواطن الحرب كوقعة بدر وقريظة والضير والحديبية وخير وفتح مكة، وتبلغ غزوات النبي صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة، وقد قاتل في ثمان سنين.

ثم إن جميع غزواته وسراياه وبعوثه ثمانون، وخص موضعاً منها بالذكر وهو يوم حنين، فقال: ﴿يَوْمَ﴾ أي: واذكروا يوم ﴿حَنِينٍ﴾ واذ بين مكة والطائف، بيه وبين مكة بضعة عشر ميلاً. وقال عروة: هو إلى جنب ذي الحجاز. أعلمنا الله بهذا أنه هو الذي يتولى نصر المؤمنين في كل موقف وموطن، ومن يتولى الله نصره فلا غالب له، فلا ذكر مختصر الغزوة وما بهم منها، ثم تأتي بالآيات بعدها.

روي أن الغزاة في حنين كانوا اثني عشر ألفاً، منهم عشر حضروا فتح مكة، وألفان انضموا إليهم من الطلقاء، وكانوا يومئذ أكثر ما كانوا، وكان المشركون أربعة آلاف من هوازن وثقيف، وكان

على هوارن مالك بن عوف النصري، وعلى كنانة ابن عبد ياليل، فلما التقى الجمعان قال رجل من الأنصار: لن نطلب اليوم من قلة، فساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه، فلما التقى الجمع قتلوا قتلاً شديداً، فانهزم المشركون وخلوا عن اللرازي، ثم تنادوا: يا حماة السواد، ذكروا الفصائح فتراجعوا وانكشف المسلمون حتى بلغ قلوبهم مكة، وبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مركزه ليس معه إلا عمه العباس رضي الله عنه أخذاً بلجام بغلته، وابن عمه أبو سفيان بن الحارث، فقال للعباس وكان صبيّاً: صبح بالناس، فنادى: يا عباد الله، يا أصحاب الشجرة، يا أصحاب سورة البقرة. فكروا عفاً واحداً يقولون: لبيك لبيك، ونزلت الملائكة فالتقوا مع المشركين، فقال عليه الصلاة والسلام هذا حين حمي الوطيس أي: اشتدت الحرب، والوطيس: الثور، ثم أخذ صلى الله عليه وسلم حصيات فرمى بهن وجوه الكفار، وقل: شأنت الوجوه، فما خلق الله منهم إنساناً إلا ملأ عينه تراباً بتك انقبضة، فولوا مديريين، وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائمهم وأعطى المؤلفه قلوبهم مالا كثيراً، كأيي سفيان والحارث بن هشام وسهيل بن عمرو والأقرع بن حابس وصفوان بن أمية وعيينة ابن حصن، كل واحد مائة من الإبل، وأعطى عباس بن مرداس أقل من ذلك، فأنشد شعراً في ذلك، فكمّل له المائة، ولم يعط الأنصار شيئاً وأفهمهم أنه يتألف حديثي العهد، وأنه هو نفسه معهم لرضوا بذلك، فلنفسر الآيات:

يقول الله: ﴿رَبِّمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخَذْتَهُمْ كَفَرْتُمْ ثُمَّ نَفَرْتُمْ شَيْكًا﴾ من الإغواء ﴿وَسَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ﴾ أي مع رحبها، وهي في موضع الحال، أي: ملتبسة بريحها، كقولك: دخلت عليه بذياب العز، أي: ملتباً بها، والمقصود أنهم لم يجدوا موضعاً لفرارهم عن الأعداء، فكان الأرض ضاقت مع ما هي عليه من السعة ﴿ثُمَّ زُلْزِلْتُمْ مُدْبِرِينَ﴾ منهزمين ﴿ثُمَّ أَمَرَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ الذين انهزموا، والسكينة: الطمأنينة، فإن الخائف يرجف غير مستقر، والأمن في سكون، فالسكينة كناية عن الأمن، ذلك أن جمع هوارن وبني النضر رشقوا العرابة من المسلمين بالنبال وكانوا لا يخطئون الرمي، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته البيضاء فنزل ودعا واستنصر وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وذلك حين حمل المسلمون على الثنائيم فشغلهم وكان ما كان ﴿وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا﴾ بأعينكم، يعني الملائكة، وقد اختلفوا في عددهم، ولقد سبق القول ليهيم في «آل عمران» و«الأنفال».

وروي أن رجلاً من نصر يقال له شجرة، قال للمؤمنين بعد القتال: أين الخيل البلق وأرجال عليهم ثياب بيض؟ ما كنا نراهم فيكم إلا كهية الشامة، وما كان قتلنا إلا بأيديهم، فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تلك الملائكة.

وروي أن رجلاً من المشركين قال يوم حنين: لما التقينا وأصحاب محمد، لم يقفوا لنا حلب شاة أن كشفتمهم، فبينما نحن بسوقهم حتى انتهينا إلى صاحب البغلة البيضاء فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فتلغابا عنده رجال بيض الثياب حسان الوجوه، فقالوا لنا: شأنت الوجوه ارجعوا، فانهزمتنا وركبوا أكثافنا فكأنت إياها. انتهى.

واعلم أن هذه الروايات لم ترد في الصحيح، وقد تقدم تحقيق المقام في «الأنفال» فتفطن.

﴿وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بالقتل والأسر والسبي ﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ﴾ أي: ما فعل بهم جزاء كفرهم في الدنيا ﴿ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ وقد تاب على بعض هؤلاء بأن وفقهم للإسلام، فإن ناساً منهم جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا وقالوا: يا رسول الله، أنت خير الناس وأبرهم، وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت أموالنا، وكان السبي يومئذ ستة آلاف نفس وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى، فقال صلى الله عليه وسلم: اختاروا إما سبائكم وإما أموالكم، فقالوا: ما كنا نعدل بالأحساب شيئاً، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن هؤلاء جاؤوا مسلمين، وأنا خيرناهم ما بين الذراري والأموال، فلم يعدلوا بالأحساب شيئاً فمن كان بيده سبي وطابت نفسه أن يرده فشأنه، ومن لا فليعطنا، وليكن قرصاً علينا حتى نصيب شيئاً فنعطيه مكانه، فقالوا: رضينا وسلمنا، فقال: إني لا أدري لعل فيكم من لا يرضى، فمروا عرفاءكم فليرفعوا إلينا، فرفعوا أنهم قد رضوا.

ثم خاطب الله المؤمنين في شأن المشركين قائلاً: ﴿تَسَاءَلْتُمْ آلِ الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنَسَاءً لَمُشْرِكُونَ﴾ لما في نفوسهم من الحب والرجس، وما في عقائدهم من الزيف، وما في أبدانهم من القذر فلا يتظاهرون، وما عندهم من الحدث الأصغر والأكبر كالجنابة فلا يفتسلون، وما في أفعالهم من الأذى فيجتنبون كما يجتنب كل ذي مرض معد وكل حيوان مفترس، ويقول ابن عباس: إن أبدانهم نجسة كالكلاب ويقول الحسن بن صالح: من مس مشركاً فليتوضأ، ومثله الزبدية. ﴿فَلَا يَتَزَوَّجُوا الْمَشْرِكِ الْمُعْتَدِ﴾ فلا يحججون ولا يعتصمون عند أبي حبيبة، ويجوز للمعاهد دخول الحرم عنده، أو لا يدخلون الحرم مطلقاً فضلاً عن المسجد الحرام عند الشافعي وأحمد ومالك، ولا يدخلون غير المسجد الحرام من المساجد قياساً عند مالك. والمراد بهذا العام السنة التاسعة التي حج فيها أبو بكر الصديق بالناس، وليه نادى علي ببيعة وألا يحج بعد العام مشرك كما تقدم.

أما بلاد الحجاز فيجوز للكفار دخولها والإقامة فيها ثلاثة أيام. ففي مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب فلا أترك فيها إلا مسلماً». وفي رواية لغير مسلم، قال: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب». فلم يفرغ لذلك أبو بكر، وأجلاهم عمر في خلافته، وأجل لمن يقدم تاجراً ثلاثة أيام، عن ابن شهاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب» أخرجه مالك في الموطأ.

ولما كان المشركون قد منعوا أن يقربوا المسجد الحرام وذلك يدعو إلى عدم دخول الحرم، فدخل الحرم اقتراب من المسجد كان ذلك داعياً أن يبقى أهل مكة جوعاً فقراء لمنع التجارات والطعام التي كان يجلبها المشركون إليهم كل عام، لذلك أعقبه تعالى بقوله: ﴿وَإِنْ جِئْتُمْ عَلَيْهِمْ فَقَرَأْ﴾ فقرأ ﴿فَسَوْفَ يُعْطِيكُمْ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ من عطائه، وقد صدق الله وعده وأرسل السماء عليهم مدراراً وكثر خيرهم، وأسلم أهل جدة وحنعاء وجرش من اليمن، وجلبوا الميرة الكثيرة إلى مكة، ومما أعطاهم الله الخزة أيضاً، وإنما قال: ﴿إِنْ شَاءَ﴾ ليوجه الأمال إلى الله وأنه متفضل ﴿إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ﴾ بأحوالكم ﴿خَبِيرٌ﴾ فيما يعطي ويمنع ﴿فَتَتِلَّوْا آلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَنْتَهِبُونَ دِينَ النَّاسِ﴾ الثابت الناسخ للأديان كلها ﴿مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ﴾ وهذا بيان للذين لا

يُؤْمِنُونَ ﴿ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ ﴾ أي ما تقرر عليهم ، وهذا مشتق من : جزي دينه : إذا قصاء حال كونها ﴿ عَرَبٍ ﴾ أي : نقداً مسلحة عن يد إلى يد أو مواتية غير ممتعة ، أي : متقادين أو مسلمين بأيديهم ، فلا يعثون بأيدي غيرهم أو عن غنى ، لأنها لا تؤخذ من الفقراء عد بعضهم ، أو عن يد فاهرة فوقهم ، أو عن إنعام ، لأن بقاءهم وأخذ الجزية منهم بعملة عظيمة .

فهذه خمسة معان ، وكلها لا تنافي بينها لأنهم أذلاء ، والقاهرون لهم أقوياء ، ويسلمون الجزية وينعم عليهم ، وهكذا ﴿ وَهُمْ مُسْتَعَرِفُونَ ﴾ أذلاء ، وإنما كان هؤلاء لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر الخ لأنه سيأتي أن اليهود يجعلون عزيز الله ، والنصارى يجعلون المسيح ابن الله ، وهم يتخذون الأحبار والرهبان أرباباً من دون الله في التشريع ، فيحطلون ويحرمون كما يشاؤون ، فهذا قوله : ﴿ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ﴾ الخ ، وأما قوله : ﴿ وَلَا يُحَرِّمُونَ ﴾ الخ ، فإنهم لا يحرمون ما حرم الكتاب والسنة ، فلا يحرمون لحم الخنزير .

(١) ثم إن الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى من غير العرب ، بالإجماع
(٢) وتؤخذ من العربي كتابياً كان أو مشركاً ، عند أبي يوسف .
(٣) وتؤخذ من أهل الكتاب عرباً أو عجماً ، عند الشافعي .
(٤) وتؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماً ومن مشركي المعجم ، ولا تؤخذ من مشركي العرب ، عند أبي حنيفة .

(٥) وتؤخذ من جميع الكفار إلا المرتد ، عند مالك والأوزاعي .
(٦) وتؤخذ من المجوس ، باتفاق الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين .
مقدار الجزية :

(١) لا شيء ، على الفقير الذي ليس كسوباً .
(٢) وعلى الفقير الكسوب ١٢ درهماً .
(٣) وعلى المتوسط ٢٤ درهماً .
(٤) وعلى الغني ٤٨ درهماً ، وهذا مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .
ولا تؤخذ الجزية من الصبيان ولا النسوة ولا العبيد ، وقد قلرت أيضاً بدینار ودينارين وأربعة دنانير للفقير والمتوسط والغني ، وقال أصحاب الشافعي : لا تجوز الزيادة على دينار إلا بالتراضي ، فالديناران والأربعة للمتوسط والعني عند التراضي وإلا فلا .

مناكحة المجوس والصابئين وذبالحهم

اتفقوا على تحريم ذبائح المجوس ومناكحتهم ، بخلاف أهل الكتاب ومن دخل في دين اليهود والنصارى بل السخ فحكمه حكم اليهود والنصارى تحمل مناكحتهم وذبالحهم ، والصابئون والسامرة مثلهم مثل أهل الكتاب ، فهم كأهل البدع في المسلمين .

ثم أخذ الله سبحانه يبين سبب أخذ الجزية منهم مع أن لهم ديناً ، وكيف يصفهم بأنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر فقال : ﴿ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عَرَبٌ مَّتَرَاتٍ ﴾ وذلك لأن يختصر قتل كل من يحفظ التوراة ، وكان العزيز قد أماته الله مائة عام ، فلما أحياء الله قال لقومه : أنا أملي عليكم التوراة

حفظاً، فتمجبوا من ذلك وقالوا: ما هذا إلا أنه ابن الله، ألا ترى أن اليهود لما سمعوا هذا القول لم يكذبوه وكانوا مغرمين بالكذب ﴿ وَقَالَتِ الْتُمْصِرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ لأن الولد الذي لا أب له مستحيل عادي، ولأن إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى لا يقوم بهما إلا من كان إلهاً

ويقال: إن النصاري كانوا على الدين الحق بعد رفع المسيح إحدى وثمانين سنة يصلون ويصومون، حتى وقع بينهم وبين اليهود حرب، وكان في اليهود رجل شجاع يقال له «بولس» قتل جماعة من أصحاب عيسى عليه السلام، ثم قال بولس لليهود: إن كان الحق مع عيسى فقد كفرنا والنار مصيرنا، نحن معبوتون إن دخلنا النار ودخلوا الجنة، فإني سأحتال وأصلهم حتى يدخلوا النار معاً. ثم إنه عمد إلى فرس كان يقاتل عليه، فغرقه وأظهر الندامة والتوبة ووضع لثراب على رأسه، ثم إنه أتى النصاري، فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عدوكم بولس، فقد نوديت من لسماء أنه ليس لك توبة حتى تنتهر، وقد ثبت وأثبتكم، فأدخلوه الكنيسة ونصروه وأدخلوه بيتاً منها لم يخرج منه سنة، حتى تعلم الإنجيل، ثم خرج وقال: قد نوديت من السماء أن الله قبل نوبتك، فصدقوه وأحبوه وعلا شأنه فيهم، ثم إنه عمد إلى ثلاثة رجال اسم الواحد منهم نسطور والآخر يعقوب والآخر ملكان، فعلم نسطور أن عيسى ومريم والإله ثلاثة، وعلم يعقوب أن عيسى ليس بإنسان ولكنه ابن الله، وعلم ملكان أن عيسى هو الله لم يزل ولا يزال، فلما استمكن ذلك فيهم دعا كل واحد منهم في الخلوة وقال له: أنت خالستي وادع الناس لما علمتك، وأمره أن يذهب إلى ناحية من البلاد، ثم قال لهم: إني رأيت عيسى في المنام وقد رضي عني، وقال لكل واحد منهم: سأذبح نفسي تقيماً إلى عيسى، ثم ذهب إلى المذبح فذبح نفسه، وتفرق هؤلاء الثلاثة فذهب واحد منهم إلى الروم، وواحد إلى بيت المقدس، والآخر إلى ناحية أخرى، فتفرق الناس فرقاً بهذه المذاهب.

واعلم أن هذه الحكاية وإن كان لا دليل يقطع بصحتها، تقرب الحقيقة لمن يريد أن يعرف اختلاف المسيحيين، ألا ترى أن اختلاف المسيحيين بعد تلك الأيام كان على هذا المنوال فتأمل.

حقيقة هذه المسألة في التاريخ

يقول المحققون من علماء العصر الحاضر: إن بولس رجل فرنسي، ويعرف اللغة العبرية، فاحتقر في بادئ الأمر الرسل، ولم ير المسيح ولا سمع كلامه، ومع ذلك ادعى أنه قد خصت به المعرفة وحده، وأخذ يخاصم بطرس ويوبخه، فتألف إذ ذاك أي بعد موت المسيح بعشر سنين صنفان من النصاري: صنف يتبع من بقي من الرسل في أورشليم، والثاني تابع لبشارة بولس الذي ادعى أنه أوحى إليه من المسيح ذاته، وبعد حين تمرد اليهود على ميرون فشبت الحرب في اليهودية بقيادة «فلباسيانوس» الروماني، ثم أبه «طيطس»، وانتهت بافتتاح أورشليم عام ٧٠ م، وحرب الهيكل وتفرق اليهود أشتاتاً ولم يبق من الرسل إلا يوحنا وفيلبس، ولم يبق إذ ذاك من الدين إلا أحاديث متفرقة على ألسنة الأساقفة، واختلطت تعاليم الكنائس بتعاليم الفلسفة اليونانية، وما جاء آخر الجيل الأول حتى نشأت عدة قصص وروايات سميت أناجيل، وقد أحصى منها في الجيل الأول والثاني ٣٥ إنجيلاً، وصاحب الإحصاء هو «فابريوس» واختيار الأناجيل الأربعة كان في الجيل الثاني، ونسبتها إلى متى ومرقس ولوقا ويوحنا من المشاكل التي تعذر على العلماء حلها

نتائج الخلاف في النصرانية

في سنة ٣٨٤ م أصدر البابا «داماسيوس» إلى «مارايرونيجوس» أن يحرر ترجمة لاتينية جديدة من العهدين القديم والجديد، وكان «تيودوسيوس» الملك في ذلك العهد قد ضجر من المحاصصات، فأصدر أمراً أن يكون حق التولية لأسقف رومة وحده، وعلى النصارى عموماً اتباعه

تنازع النصارى في أمر المسيح

كانت كنائس النصرانية في أول الحيل الرابع منقسمة إلى حزبين: الواحد يقر بالوهية المسيح، والآخر ينكرها، وفي سنة ٣١٢ ظهر «أريوس» فجعل أن للآب والابن جوهرين متميزين، والثاني خليفة الأول، وإذن فهو ليس بآله، وكان: «أريوس» هذا واسع العلم ذا خلق حميد فأتبعه خلق كثير ولما رأى إسكندر أسقف الإسكندرية ذلك استدعى بعض الأساقفة وألفوا مجعاً لعنوا فيه «أريوس» وتعليمه، فكثر النزاع والشقاق على هذه المسألة حتى قلقت النفوس وضجرت الأمة كلها، واهتر عرش الملك «قسطنطين»، فأرسل رسالة على يد «أوريوس» إلى كل من «أريوس» و«إسكندر» وبخهما فيها على هذا الخلاف التافه الذي لا علم لأحدهما بحقيقته. ودام الخصام والجدل واشتد ولم تفع رسالة الملك، فأمر الملك بجمع في نيفية سنة ٣٢٥.

من عجب تطابق أقوال المؤرخين أن هؤلاء الآباء كانوا يشتمون ويتقاتلون ويذم كل منهم الآخر بمضائح لا حد لها، ونصر قسطنطين الملك ألوهية المسيح، ونفى الأريوسيين، ثم رجعوا من المنى منتصرين ودخلوا الإسكندرية، فاضطر قسطنطين أن يقيم مجعاً في أنطاكية، فأبطل مذهب إسكندر المسمى «أورثوذكس» أي مستقيمي الرأي، ومات «أريوس» فجأة وهو محمول على أعناق أصحابه بالعز والأبهة، ومات قسطنطين سنة ٣٣٧ بعد أن قسم الملك بين أولاده الثلاثة قسطنطين وقسطنس وقسطنطية، وتوالت المحامع بعد ذلك على هذا المثال.

فلتظر أيها الذكي كيف كانت الحكاية الأولى المنقولة عن المصريين - وإن كانت مخطئة في التاريخ وفي الرواية - قد أفادت أن هذا الخلاف له حقيقة، وكيف تبين أن بولس الرسول كان له نعمة خاصة، وكيف كانت ألوهية المسيح وعدمها شغلاً شاغلاً للدولة الرومانية، وكيف أدى الأمر إلى أن الملك «تيودوسيوس» القيصر أمر أن يتبع النصارى كلهم البابا «داماسيوس» ومن يحمله يعاقب، ولكن الأريوسيين كانوا كثيراً جداً فلم يعاقبهم، فاحتال القديس «أمفيلوك» بحيلة أوجبت أن الملك يعاقب من لا يقول بالوهية المسيح، فانظر كيف اهترت العروش وعظمت المصائب وتقاتلت الأحزاب كل ذلك على ألوهية المسيح وعدم ألوهيته.

ولما كان قول اليهود والنصارى لا دليل عليه، بل هو مصيبة عمياء كما عرفت من حقائق التوراة قال تعالى: ﴿ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ محرد عن البرهان والتحقيق، مهمل لا محل له سوى الأفواه، كما قال القيصر للإسكندر ولأريوس، وقوله تعالى: ﴿يُضَاهِيهِمْ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْلِكَ﴾ أي: يضاهي قولهم قول الذين كفروا من قبل

ومعنى هذا أن هناك ديانات في الأمم السالفة قبل التاريخ في مصر والعراق وبلاد المكسيك قبل افتتاح أمريكا كانت فيها هذه الخرافات. انظر هذا المقام في سورة «البقرة» في أوائها، فقد تبين هناك أن

دين التثليث وكون الله له ابن ملأت المسكونة ووجدت في الهند، فارجع إليها إن شئت تر العجب العجائب، وكذلك في آخر سورة «المائدة»، وهذا أيضاً من معجزات القرآن.

وبعمري لم يعرف الناس أن هناك ديناً قبل الدين المسيحي يقول بآب الله وبألوهية ذلك الابن إلا في هذا الزمان، فتعجب من عجائب القرآن، وهذا واضح كل الإيضاح في آخر «المائدة» فيما تقدم. قال تعالى: ﴿فَتَنَّهُمْ اللَّهُ﴾ دعاء عليهم بالهلاك، وتعجب من شناعتهم ﴿أَنِّي بُؤْسُكُمْ﴾ كيف يصرفون عن الحق إلى الباطل. ثم أخذ الله سبحانه يبين أنهم لم يقتصروا على عبادة المسيح وعزير، بل جعلوا الأحرار والرهبان أرباباً من دون الله، والأحرار: علماء اليهود، والرهبان: أصحاب الصوامع في النصارى، ومعنى كونهم أرباباً: أنهم يحرمون لهم ويحللون وهم لهم مقلدون.

وعن عدي بن حاتم قال: «أنبت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال: يا عدي، اطرح عند هذا الوثن، وسمعت يقرأ في سورة «براءة». ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ﴾، قال: أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم ولكنهم كانوا إذا أسحلوا شيئاً استحلوه، وإذا حرموا عليهم شيئاً حرموه». قال عبد الله بن المبارك:

وهل يدرك الدين إلا الملو ك وأحبار سوء ورهبانها

لقد وقع القوم في جيفة يمين لذي العلم إنسانها

وهذا هو قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمُبِيعَ أَنْتِ مَرَمَ﴾ وهذا الأخير اعتقدوا فيه الألوهية كما تقدم، قال تعالى: ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْسِنُ عَمَّا يَشْرِكُونَ﴾ أي: تعالى الله وتنزه عن أن يكون له شريك في العبادة ﴿يُرِيدُونَ أَن يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ﴾ أي: يريد رؤساء اليهود أن يفعلوا في الإسلام فعل من يعمد إلى نور عظيم كالشمس ليطفئه بنفخة بفيه وما هو بمستطيع ذلك.

فهكذا دين الإسلام ودلائله الباهرة ومعجزاته الظاهرة، وقد تصدى هؤلاء لدحضه وما هم بضاربه شيئاً لقوته البرهانية وحبته القوية ﴿وَيَأْتِي آتًا أَن يُنْشَرُ نُورُهُ وَتُكَفَّرُ الْكُفُورُ﴾ أي: ويأتي الله إلا أن يعلي دينه ويظهر كلمته، ويتم الذي أرسل به نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن الذي يأتي إلا أن يتم نوره ﴿هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَالْحَقِّ﴾ القرآن ﴿وَدِينِ الْحَقِّ﴾ الإسلام ﴿لِيُظْهِرَهُ﴾ ليعليه ﴿عَلَى آلَيْهِ صَلَواتُهُ﴾ على سائر الأديان، فيكون متبعوه لهم السلطان الأكبر في الكرة الأرضية ويقهرون فارس والروم، وهذا كله في الزمان الأول، أما فيما بعد في مستقبل الزمان فسيظهر في أمة الإسلام أساس يحملون الأمة على نيل الجمود والتحلي بحلي العلوم والعرفان، وإذ ذاك يرتقي المسمون ويكون بأيديهم مقاليد الرياسة والسياسة والحكمة والعلم، وفي ظني أن زماننا هو مبدأ ارتقاء المسلمين إذ يقومون بمهمتهم في العالم ويحكمون الناس بالحق، بعد أن يرتقوا ويتسعوا في المعارف، ويدل على هذا ما روي عن أبي هريرة في حديث نزول عيسى، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: «ويهلك في زمانه الملل كلها إلا الإسلام».

عن المقداد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله كلمة الإسلام، إما بعز عزيز أو بذل دليل»، أي: إما أن يعزهم فيجعلهم من

أهله فيعزوا به، وإما أن يذلهم فيدينون له، وهذه الجملة كاليان لقوله: ﴿وَيَأْتِي اللَّهَ إِلَّا أَنْ يَنْتَهِرُوهُ﴾ ولذلك كرر: ﴿وَلَوْ سَخَّرَ الشَّيْطَانُ﴾. غير أن الكفر هناك بذل بالشرك هـ إعلماً بأنهم ضموا الكفر بالرسول إلى الشرك بالله.

ولما كانت الآيات متقدمة قد أبانت أن الأحبار والرهبان في حكم الآلهة عند أهل الكتاب، أخذ يبين هـ سبحانه وتعالى أنهم غير مؤمنين في أحكامهم التي يحكمون بها، وأن أهل الكتاب قد استأمنوا من ليسوا بأمناء فقال: ﴿يَسْأَلُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ حَتَّى يَتَرَ الْأَخْبَارَ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْخُذُونَ﴾ أي: لياخذون لأن الأكل أهم مقاصد الأخذ فعبّر عنه به ﴿أَمْزَلِ النَّاسِ بِأَنْ يَأْخُذَ﴾ لأنهم يأخذون الرشا من سمعتهم في تخفيف الشرائع والمسامحة في الأحكام، ويحرقون صفات النبي صلى الله عليه وسلم المذكورة في كتبهم، استقاء للرياسة وحفظاً لما ينالونه من المال ببقاء الرياسة التي يذهبها اعتناق الإسلام ﴿وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾ ويمنعون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ﴿وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ آيَاتِنَا وَيُصَدِّقُونَ﴾ ولا ينفقونها في سبيل الله ﴿سِوَاهُ أَكَانُوا مِنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ أَمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. والمراد بالمال المكتوز: ما لم تؤد زكاته ولو لم يكن مذكوراً، قال عليه الصلاة والسلام: «ما أذي زكاته فليس بكنز» أي: ليس بكنز أوعد عليه وقال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما علموا بزول هذه الآية: لو علمنا أي المال خير لاتخذناه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أفضله لسان ذاكر وقلب شاكر وزوجة صالحة تعين المؤمن على إيمانه».

وقد ورد في حديث مسلم الوعيد الشديد على من لم يؤد زكاة الذهب والفضة «وأنها تصفح له صفائح من نار فيحمر عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهكذا قال في الإبل، وجعل من حقها حلبها يوم ورودها، وإن لم يؤد حقها فإنه يبطح لها بقاع قرقر، فهي تطؤه جميعاً بأخفافها وتعضه بأفواهها، كلما مر عليه أو لاهارده عليه أخرها البخ»، وهكذا قال في البقر والغنم، والقاع القرقر: هو المستوي من الأرض.

وهكذا جاء في حديث البخاري: «من آتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له شجاعاً أقره له زبيبتان بطرقه يوم القيامة، ثم يأخذ بلهزيمته «شذقيه» ثم يقول: أنا مالك، أنا كنزك، ثم تلا: ﴿وَلَا يَحْسَبُ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنْتَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ﴾ [آل عمران ١٨٠] الآية، والشجاع: الحية، والأقرع: صفة له بطول العمر، فإنه إذا طال عمره تمزق شعره، وهذه صفة أحث الحيات، والزبيبتان: هما الريدتان في الشدقين. وهذا كله وعيد لمن لم يؤد الزكاة، ولذلك قال تعالى: ﴿فَيَقْبِضَتُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ﴾ وهو الكي ﴿يَوْمَ يُخْمَلُ عَلَيْهَا﴾ أي: يوم توقد النار، فلما حذفت النار فلم تكن فاعلاً وأسند الفعل إلى الجار والمجرور، وهو «عليها» قيل: يحمر، بالتحية، كما تقول: رفعت القصة إلى الأمير، ومنى حذفت «القصة» قلت: رفع إلى الأمير، ﴿تَكُونُ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُوهُهُمْ وَظُهُورُهُمْ﴾ لأنهم إذا أبصروا العقير عسوا، وإذا ضمهم مجلس وإياه ازوروا عنه وتولوا بآركاتهم وتولوا ظهورهم، وهذا العذاب يشمل الجهات الأربع المقدم والمؤخر واليمين، ويقال لهم: ﴿هَذَا مَا حَنَرْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ﴾ لمنفعتهم قد صار مضرتها وعنايتها ﴿فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾ أي: وبال كنزكم.

ولما كان المقام في قتال الكفار إذ قال تعالى آنفاً: ﴿فَيَلْبِسُوا الدِّينَ لَا يُلَاحِظُونَ إِلَّا بِالنَّيْمِ﴾ الخ، وذكر الحرية واستطرد بذكر ما كفر به اليهود والنصارى، وما تبع ذلك من حرص أحيارهم ورهبانهم على المال والرشوة، أخذ يتمم المقام بذكر مسائل أخرى من مسائل الحرب، وهي الأشهر الحرم التي كان العرب يحرمون فيها القتال اتساعاً لدين إبراهيم عليه السلام، وأخذ سبحانه يحقق الأمر فيها فأفاد أن الشهور العربية اثنا عشر شهراً. وأما الشهور الشمسية فليس المسلمون مكلفين بحسابها ولا باتباع نظامها، فقال: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ﴾ أي: مبلغ عددها ﴿أَثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي مِصْرَ اللَّهِ﴾ وهو ما أثنته وأوجبه في حكمه أو في اللوح المحفوظ ﴿يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ﴾ والأشهر العربية المذكورة أولها المحرم وآخرها ذو الحجة، والأربعة الحرم هي: ذو القعدة لتعود عن القتال فيه، وذو الحجة للحج، والمحرم لتحريم القتال، فهذه ثلاثة سرد وواحد فرد، وهو رجب لترجيح العرب إياء وتعظيمهم.

فالأشهر العربية مبنية على سير القمر يعتد بها المسلمون في صيامهم ومواقيت حجهم وأعيادهم وأحكامهم، وهذه السنة ٣٥٤ يوماً، والسنة الشمسية عبارة عن دور الشمس في الفلك دورة تامة وهي ٣٦٥ يوماً وربع يوم، فبينهما نحو ١١ يوماً.

ولما كان هذا المقام علاقته بالحرب عظيمة ناسب أن يذكر من أجل السوء الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية، فكان يقع حجهم نارة في وقته ونارة في المحرم ونارة في صفر ونارة في غيره من اشهور كما سيأتي، وإنما سميت الأربعة حرماً لأن العرب في الجاهلية كانت تعظمها وتحرم فيها القتال حتى إن أحدهم لو لقي قاتل أبيه وأخيه في هذه الأربعة الأشهر لم يهجه، ولما جاء الإسلام لم يزدوها إلا حرمة وتعظيماً، فالحسنات فيها مضاعفات والسيئات كذلك ﴿ذَلِكَ الَّذِي أَنْتَهُمْ﴾ أي: ذلك الحساب المستقيم والعدد الصحيح المستوي، فالدين هنا: الحساب كما قال صلى الله عليه وسلم: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ - أَيِ حَاسِبَ نَفْسِهِ - وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ». ﴿فَلَا تَظْلِمُوا بَعْضُكُمْ أَلْأُخْرَى﴾ أي: لا تظلموا أنفسكم في الأشهر الحرم، فالعمل الصالح فيها أعظم أجراً، والظلم لبهن أكثر إثماً، أو لا تظلموا فيهن أنفسكم باستحلال الحرام والقارة فيهن، كما قال ابن عباس من جهة، ومن جهة أخرى: لا تجمعوا حلالها حراماً وحرامها حلالاً بالسوء الآتي ذكره كما قال محمد بن إسحاق. وعن عطاء أنه لا يحل للناس أن يغزوا في الحرم ولا في الأشهر الحرم إلا أن يقاتلوا.

وهذا خلاف ما عليه الأكثر لأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا هوازن بحنين في شوال وذو القعدة ﴿وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَمَا نَفْسُكُمْ﴾ أي: حال كونكم جميعاً ﴿وَأَعْنُوا أَنْ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بشارة وضمن لهم بالنصر بسبب تقواهم، فإذا قاتلوا المشركين مجتمعين لا متفرقين نصروا على عدوهم، فإن تغاذلوا فليس الله معهم بالنصر. والتقوى من لوازمها الاتحاد والتعارف، فلذلك كان الله مع المتقين. ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِينَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ النسيء لغة: التأخير، كالنسيئة في البيع والنسيء هنا: تأخير شهر حرام إلى شهر آخر بالهوى والغرض، وقد كانت العرب تعظم الأشهر الحرم على دين إبراهيم، وعامة قريش كانت تمتنع فيها من الصيد والغارة، وقد تقع الحروب في بعض الأشهر الحرم، فكانوا يكرهون تأخيرها إلى الأشهر الحلال فنشوا، أي: آخروا تحريم شهر إلى شهر

وكان يقوم بهذا بنو مالك بن كنانة، وكان يقوم الموكل به منهم في الموسم، فإذا هم الناس بالانصراف قام خطيباً وقال: لا مرد لما قضيت أنا الذي لا أعاب ولا أجاب، فيقول له المشركون: لبك، ثم يسألونه أن ينسئهم شهراً يغيرون فيه فيفعل، فيقول مثلاً: صفر في هذا العام حرام، فإذا قل ذلك: حلوا الأوتار ونزعوا الأسنة والأزجة من الرماح، وإن قال: حلال، عقدوا القسي وركبوا الأسنة في الرماح وأغاروا، وفي أيام البوة كانوا يحججون في كل شهر عامين، فحججوا في ذي الحجة عامين، وفي المحرم كذلك، هكذا فوافقت حجة أبي بكر في السنة التاسعة قبل حجة الوداع المرة الثانية من ذي القعدة، ثم حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام المقبل حجة الوداع، فوافق حجه شهر ذي الحجة، وهو شهر الحج المشروع، فوقف صلى الله عليه وسلم بعرفة في اليوم التاسع، وخطب الناس في اليوم العاشر بمضى، وأعلمهم أن أشهر النسيء قد تناسخت باستدارة الزمان، وعاد الأمر إلى ما وضع الله عليه حسب الأشهر يوم خلق السماوات والأرض، وذلك قوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: «إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهراً منها أربعة حرم: ثلاث متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان»، ثم حرم الدماء والأموال والأعراض وحذر الناس من لقاء ربههم وهم مذنبون وهو يسألهم وقال صلى الله عليه وسلم: «ليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع»، وحذرهم من أن يضرب بعضهم رقاب بعض في كل حال، فليس التحريم خاصاً بالأشهر الحرم، بل عم سائر السنة فالتحريم أصبح في الإسلام تحريماً عاماً، لا فرق بين الأشهر الحرم وغيرها.

ويظهر مما تقدم وهو أنهم كل ستمين يحججون في شهر من أشهر السنة أنهم ضلوا السبيل، لأن الفرق بين سنة الشمسية والقمرية يقتضي أن يكون الحج في كل شهر ثلاثة أشهر إذا كان لفرص أن يبقى الحج في وقت معين من السنة، كالشتاء أو كالربيع، ولن يستقيم هذا إلا بما ذكرنا وتدور السنة في ٣٣ سنة وأما على ما فعله العرب فإنها تدور في ٢٤ سنة، وهذا خطأ منهم وضلال، فلا هم أقاموا على الأشهر القمرية، ولا هم عرفوا كيف يوفقون إلى الأشهر الشمسية التي تهدي الناس إلى حقيقة الفصول.

ولما كان أمر السنة الشمسية يحتاج إلى حساب، وكان الإسلام عاماً للأمم الجاهلة والعالمية، وأن الأمم الجاهلة إذا أرادت التوفيق بين الحسابين ضلت سواء السبيل.

أمر الله جميع المسلمين أن يسروا على السنن القويم وهي السنة القمرية التي هي أسهل لجميع الناس، وإن كانت أشق، لأن الحج يدور في الفصول الأربعة كل ثلاث وثلاثين سنة مرة، ويحج الناس في كل فصل تسع حجات تقريباً ويدورون الحر والبرد لزيادة الثواب.

فإذن محاولة لتوفيق بالنسيء من الأمم الجاهلة ضلال في الحساب وخطأ، فلذلك قال تعالى: ﴿يُضِلُّ بِهِ كَثِيرٌ كَثُرُوا يَحْلُوتُهُ غَامًا وَيُخْصِرُ مَوْتُهُ غَامًا لِّيُؤَظِّهَ﴾ أي: يوافقوا ﴿عِدَّةً﴾ الأربعة المحرمة وحدها من غير مراعاة الوقت ﴿زَيْتٍ لَّهُمْ سَوْءٌ أَعْمِيهِمْ﴾ حتى حسبوا قبيح أعمالهم حسناً ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ هداية موصلة إلى الحق.

ولما انتهى سبحانه من تحقيق زمن التحريم وتبيان الأشهر الحرم وغيرها، أخذ يحث المؤمنين على القتال، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما رجع من الطائف أمر بالجهاد لغزو الروم، وكان ذلك في

زمان عسرة من الناس، وشدة من الحر، حين طابت الظلال، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بعيرها، حتى كانت غزوة تبوك، فغزاها في حر شديد، واستقبل سفراً بعيداً ومفاوزاً وعدداً كثيراً، وجئى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة عدوهم، فشق عليهم الخروج إلى الجهاد فتأقلموا، فأنزل الله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا﴾ أخرجوا ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَتَأْخِذْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ﴾ تأقلمتم، أدغمت «التاء» في «الثاء» فصارت «ثاء» ساكنة، فدخلت ألف لوصل، وضمن «ائقل» معنى: مال، فعذى بد «إلى»، أي: ملتئم إلى الدنيا وشهواتها، وكرهتم مشاق السفر ومتاعه، فملتئم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم ﴿أَرْضَيْتُمْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ بدل الآخرة ﴿فَمَا مَنَعَ تَحِيَّوَةَ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ﴾ في جنب الآخرة ﴿إِلَّا قِبَلُ﴾ يعني أن لذات الدنيا ونعيمها فإن رائل ينصد عن قليل، ونعيم الآخرة باق على الأبد، وهذا يدل على وجوب الجهاد على كل حال، وفي كل وقت، لا فرق بين الأشهر الحرم وغيرها، وهنا لطائف ثلاث:

اللطيفة الأولى: تحقيق الكلام في الأشهر الحرم

اعلم أن علماءنا وإن اختلفوا في الأشهر الحرم وتحريم القتال فيها هل هو منسوخ؟ فإنك عند التحقيق تجد الأمر أكبر من أن يختلف فيه، فهم متفقون وإن كان كثير من الناس لا يعلمون. وبيانه أن دين إبراهيم الذي كانت العرب تزعم أنها متمسكة به جعل القتال في الحرم محرماً، وكذلك في الأشهر الحرم المتقدمة، فأما بقية السنة وبقية الأرض فالقتال فيها لا حرمة فيه. فلما جاء الإسلام حرّم الله فيه على الناس دماءهم وأموالهم وأعراضهم، كما جاء في خطبة الودع، فصار التحريم راجعاً إلى نفس الأعراض والأموال والدماء في كل زمان وكل مكان، فلا دخل إذن للزمان ولا دخل للمكان، وإنما المدار على نفس الأعراض والأموال والدماء، وهذا واضح جلي. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن هذه السورة قد استبان فيها أن العرب الذين هم متمسكون بالأشهر الحرم قد ألزموا باتباع الإسلام، وأن بلاد العرب لا يجتمع فيها دينان، فأصبح هؤلاء محرماً عليهم بطريق الدين كل حرب وكل غارة في الأشهر الحرم وغيرها.

بقي أن نقول: ماذا يفعلون مع الأمم الأخرى كمارس والروم؟ فنقول: إن هؤلاء لا يعرفون ما هي الأشهر الحرم ولا ما هو دين إبراهيم، بل لهم دين آخر، لأن الأشهر الحرم عند العرب لدينهم والعرب أسلموا، فبعد أن كان التحريم عندهم في أشهر معينة أصبح في جميع الدهر، فإذا لا معنى لتحريم القتال في الأشهر الحرم الآن، فإن كان في بلاد العرب فهو تحصيل حاصل، وإن كان غيرهم مع الأمم الأخرى فهو لا قيمة له، لأن هذه الأمم لا تحترم إلا القوة، ولا تتقيد بزمان ولا مكان.

إذا فهمت هذا عرفت السر في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ أَنْفِرُوا﴾ الخ، ولم يقيد بها بزمان، لأن هذه أول غزوة غزاها المسلمون للروم بعد ما فرغوا من قتال العرب، فوجب أن يضرب المسلمون الذكر صفحاً مع الروم عند الأشهر الحرم وينزروهم.

وهذا هو السر في الإطلاق وقطع النظر عن الأشهر الحرم. فتعجب من أسرار القرآن وحكمه الغريبة العجيبة. وبهذا تبين لك من يقول: إن تحريم القتال فيها غير منسوخ، ومن يقول: إنه منسوخ، فكلاهما حق من وجه، فمن قال: إنه غير منسوخ، فهو صادق من وجه، لأن الأشهر الحرم وغيرها

يحرم فيها قتال المسلمين للمسلمين من العرب وغيرهم، ومن قال: إنه منسوخ، فهو حق من وجه، وذلك أن قتال الفرس والروم مباح في الأشهر الحرم وغيرها، إذ لا معنى لتحريم القتال فيها معهم وهم لا يعرّمون ذلك.

وبهذا اتضح المقام وزال الإيهام؛ فالحمد لله الذي ألهمنا وعلمنا ما لم نكن نعلم.

اللطيفة الثانية

الشهور العربية والإفرنجية وعلة تسميتها بأسمائها المعروفة الآن

الشهور عند العرب

اختلف المؤرخون في أسماء الأشهر في الجاهلية الأولى، فقيل: إن الأشهر العربية المستعملة اليوم وضعت في عهد كلاب بن مرة أحد أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك قبل الإسلام بقرنين، وعدتها اثنا عشر شهراً، وقد وضعت أسماءها أصلاً لبيان الأحوال، وأطلقت على الأزمنة، وهي:

محرم: سمي كذلك لتحريم القتال فيه حتى لم يثر له ثار.

صفر: سمي كذلك لما يعتري العرب من مرض في ذلك الشهر تصفرّ به ألوانهم، وقيل: لإصفار مكة من أهلها إذا سافروا فيه إلى الحرب إثر قعودهم عنها في محرم.

ربيع الأول وربيع الثاني: سميا بالربيع لأنهما كما يأتيان في الحريف، وكانت العرب تسمي الحريف ربيعاً.

جمادى الأولى وجمادى الثانية: سميا بذلك لإتيانهما في الشتاء عند جمود الماء ووقع الحليد حيث تجفّ الأرض ويقلّ الزرع والنبت.

رجب: سمي بذلك لأنه كان يقال فيه: ارجبوا، أي: كفوا عن القتال، فكادت العرب تعظمه ونهايه، وسمي بالفردي لأنه منفرد عن باقي الأشهر الحرم المتوالية.

شعبان: سمي بذلك لانشعاب القبائل فيه إلى طلب المياه والغارات.

رمضان: سمي بذلك لأنه كان يأتي حيث يبدأ الحرّ وترمض الأرض، وقيل: لاشتداد حرّ جوف الصائم، وهو ضعيف.

شوال: سمي بذلك لقولهم: شولوا، أي: ارحلوا، وقيل: لقلة المياه فيه، لأن شول الماء بمعنى قلّ وقيل: لأن الإبل كانت تشول فيه بأذنانها لشهوة الضراب، ولذلك لم تكن العرب تجيز فيه الزواج.

ذو القعدة: سمي بذلك لقعود العرب فيه عن القتال.

ذو الحجة: سمي بذلك لإقامتهم الحج فيه.

الشهور عند الإفرنج

وضعت أسماء هذه الشهور في أيام المملكة الرومانية الأولى، وهي:

يناير: مأخوذ من «يانوس»، وهو معبود خرافي كانوا يمثلونه بوجهين ينظر بأحدهما السنة المنصرمة وبالأخر إلى السنة المقبلة.

فبراير: مأخوذ من «فبروا»، وهي معبودة الطهارة عند الرومان.

مارس: مأخوذ من «مارس»، معبود الحرب عندهم.

إبريل : مأخوذ من كلمة «أبيريري» أي : فصح ، بالرومانية ، لأن الزهور تنفتح فيه .
 مايو : مأخوذ من «ميا» وهي إحدى بنات المارد أطلس «خرافة» .
 يونيو : مأخوذ من «يونون» زوجة «جوبتر» رئيس المعبودات
 يوليو : سمي بذلك تذكراً لـ «يوليوس قيصر» واضع التقويم اليولياني .
 أغسطس : سمي به تذكراً لخلفه «أغسطس» أول أميرة الرومان .
 سبتمبر : معناها هذا الشهر السابع ، باعتبار أول السنة «مارس» كما كان قديماً .
 أكتوبر : معناه الشهر الثامن باعتبار أول السنة «مارس» كما كان قديماً .
 نوفمبر : معناه الشهر التاسع باعتبار أول السنة «مارس» كما كان قديماً .
 ديسمبر : معناه الشهر العاشر باعتبار أول السنة «مارس» كما كان قديماً .

الشهور القبطية

انتقلت أسماء تلك الشهور من قدماء المصريين واضعها إلى نسلهم من أمة القبط ، وقد سمي المصريون الشهور بأسماء ألتهم التي كانوا يعبدونها في سالف العصور ، وكانوا يقيمون الاحتفالات كل شهر باسم المعبود المسمى به الشهر في هيكله المكرس له .

توت : هو رأس السنة القبطية ، وأصل اسمه بالهيراغليفية «تهوت» ، أي : إله الحكمة ، وكان يسميه المصريون المتأخرون : إله العلم والقلم ، ويحصلون به عن بكرة أبيهم بإقامة الاحتفالات الشائقة في أنحاء القطر تعظيماً لعيد هذا الإله الذي كان يقف في أول يوم منه ، وتستمر الاحتفالات هذه مدة أسبوع ، ولا يزال الأقباط يحتفلون به إلى الآن ، ويسمونه باسم «النروز» .

بابة : اسمه باللغة الهيراغليفية «بي تب دت» ، أي : إله الزرع ، حيث يخصر فيه وجه الأرض .
 هاتور : اسمه باللغة الهيراغليفية «هاتور» ، أي : إله الجمال ، حيث يزر فيه وجه الأرض بجمال المزروعات .

كيهك : اسمه باللغة الهيراغليفية «كاهاكا» ، أي : إله الخير أو النور المقدس .
 طوبة : اسمه باللغة الهيراغليفية «طوبيا» ، أي : الأعلى أو الأسنى ، أي : إله المطر ، ومن اسمه مدينة طيبة بالصعيد .

أمشير : لم يستدل له على أصل .

برمهات : اسمه باللغة الهيراغليفية «يامونت» ، أي : إله الحرارة ، حيث تنصج فيه المزروعات لاشتداد الحر .

برمودة : اسمه باللغة الهيراغليفية «بأماوت» ، أي : إله الموت والعناء ، حيث ينتهي فيه أجل المزروعات ويقفل وجه الأرض .

بشنس : اسمه باللغة الهيراغليفية «باختسو» ، أي : إله الظلام ، لاعتقادهم أن هذا الإله يسعد الشمس على إزالة ظلام الليل ، فلذا يكون النهار في شهره أطول من ليله حتى يبلغ ١٤ ساعة في بدايته .
 بونة : اسمه باللغة الهيراغليفية «بأوني» ، أي : إله المعادن ، لأن فيه تستوي المعادن والأحجار ، ولذا يسميه العامة : بونة الحجر .

أي: اسمه باللغة الهيرغليفية «هويا»، أي: فرح السماء، لأنه مبدأ أفراح المصريين حيث كانوا يزعمون أن «هوريس» أي: الشمس انتقم فيه لابنه «أوريس» أي: النيل من عدوه «تيمون» أي: التحاريق.

مسري: اسمه باللغة الهيرغليفية «ميث را» أي: ابن الشمس.
أيام السبي: النسيء لغة: المتأخر، وكان قدماء المصريين يسمونه «كوجي أتافوت» أي: الشهر الصغير، انتهت اللطيفة الثانية.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى:

﴿يَوْمَ يَحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ﴾

من معجرات القرآن التي تظهر في هذا الزمان أن أكثر ما جاء فيه من علم اليوم الآخر يظهر في مناجاة الأرواح، ومن اطلع على كتاب الأرواح الذي ألفته في هذا المقام أدرك هذا العجب العجيب، فإن قوله: ﴿تُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ﴾ الخ، وقوله في الحديث ما معناه أن البقر تطأ صاحبها بأرجلها، وهكذا الغنم، وكذلك الإبل تطؤه بأخفافها وتدور على ذلك خمسين ألف سنة حتى يتم حسابه ويدخل إما جنة وإما ناراً فيما تقدم.

وكذلك حديث البخاري المتقدم، وأن أخبث الحيات المعر عنها بالشجاع الأقرع تطوقه وتقول له: أنا كنزك، أنا مالك، وتبيان الحديث أن ماله سيمثل له.

كل ذلك دلالة أن ذلك عالم المثال وأن صور الأشياء تظهر هالك وتعذب صاحبها، فهذا بعينه هو المذكور في الكتاب المذكور نقلاً عن الجمعيات الأوروبية، ولقد حدثوا الأرواح في أمريكا وإنكلترا وفرن وغيرهما في سائر الدول فأعربت الأرواح عن ذلك وأفصحته وقالت: إن ابخيل يعذب بماله.

وهناك حكاية التيمين اللذين لما مات الحاكم الألماني أخذوا يعذبانه عذاباً شديداً حتى استفتت زوجته لما أحضرت روحه وهكذا، وهذا كثير في كلامهم، فهذا بعينه هو الذي ورد في ديننا، وتعجب كيف يظهر سر القرآن في هذا الزمان، ويؤيد الكشف ما سمعته الأذن ولم تره العينان ﴿فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ﴾ [الرحمن: ١٣].

فإن عالم البرزخ وهو ما بعد الموت مملوء من الصور الحسية والقيمية، وأقرب شيء إلى ذلك الصور التي تمثل لنا في المنام، وظهور صور أعمالنا بعد موتنا أظهر وأبهر وأجلى وأوضح ﴿أَفَرَأَيْتُمُ مَّا كَفَى بِصَفِيكِ الْيَوْمَ غَلْبَكَ حَبِيبًا﴾ [الإسراء: ١٤]، ﴿فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ﴾ [ق: ٢٢] ﴿يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّخَضَّراً وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا﴾ [آل عمران: ٣٠]، ﴿بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَلْغَطَتْ رَيْدَ خَطِيئَتِهِ فَأَلَذَّتْ بِهَا فَأُولَئِكَ أَنصَحُ النَّاسَ فِيهَا خَبِيرُونَ﴾ [القرة: ٨١].

فعلى المسلمين أن يقرؤوا علم الأرواح أولاً، وأن يقوموا بمعرفة هذا العلم فعلاً ثانياً، ليبين بمحادثة الأرواح حقائق دين الإسلام، فستحدثهم الأرواح أنها تعذب بصور أعمالها، ويستبين للناس إذ ذاك حقائق العلوم الإسلامية، وهنا هو اليقين، وفرق بين التقليد واليقين «جوهرة باهرة»

هذه الآيات من قوله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ﴾

إلى قوله: ﴿سُبْحَنَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ﴾ مظهران:

المظهر الأول: آثارها في الأمم الإسلامية في أول ظهورها وأعمال المتأخرين لها وأثرها في الانقلاب الأوروبي الحديث.

المظهر الثاني: ما جاء عن علماء الأرواح حديثاً ببلاد أوروبا.

المظهر الأول: وفيه مقامان:

المقام الأول: آثارها في أمم الإسلام

ذم الله عز وجل الأحرار والرهبان، وحاطب المسلمين بذلك، لحاطبهم ليكونوا سبياً في تمزيق شمل رجال الدين في الأمم. إن رجال الدين في كل أمة من الأمم القديمة كانوا يستبدون بالأساس كالبراهمة الذين جعلوا الناس أربعة أقسام: فهم أنفسهم كالرأس، ومن دونهم من اخذ كالقلب، ومن دون هؤلاء كالعدة والأحشاء، وأدنى منهم كالرجلين. وهكذا دين المصريين القدماء كان للكهنة السلطان الأعظم على الشعب، فهم والفراغة لهم السلطان الأعظم في الدنيا والآخرة، وكل مجد وكل شرف في الدنيا والآخرة راجعان إلى الملك وإلى رجال الدين.

جاء الإسلام بهذه الآية، وقال الله فيها للمسلمين: أيها المسلمون، أنتم خلفائي في أرضي، فلا تجعلوا لأحد سلطاناً على أحد، وأهل الأرض كلهم عيالي وأنا ربهم وأنا كافلهم، والأحرار والرهبان استبدوا بعبادي وأموالهم أنهم يعفرون لهم، وسوا لهم القوانين، فأعبدوا عبادي وأخرجوهم من هذا الدن.

آثار هذه الآيات في صدر الإسلام

ألا تعجب معي أيها الذكي، انظر إلى أبي بكر رضي الله عنه أنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أقرب الناس إليه في الدين قد عرف مقصود الإسلام بمعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم، فانظر ما قال لعائشة رضي الله عنها وهو في سكرات الموت: «أما إنا منذ ولينا أمر المسلمين لم نأكل لهم ديناراً ولا درهماً، ولكننا قد أكلنا من جريش طعامهم، ولسنا من خشن ثيابهم، وليس عندنا من فيء المسلمين إلا هذا العير وهذا البعير وهذه القطيفة، فإذا مت فابعثي بالجميع إلى عمر»، فلما مات بعثته إلى عمر، فلما رآه بكى حتى سالت دموعه على الأرض وجعل يقول: «رحم الله أبا بكر، لقد أتعب من بعده، ويكرر ذلك وأمر برفعه».

وأمر أبو بكر أيضاً أن يرده جميع ما أخذ من بيت المال لتفخته بعد وفاته. ويروى أن زوجته اشتبهت حلواً فقال: ليس لنا ما نشترى به. فقالت: أنا أستفضل من نفقتنا في عدة أيام ما نشترى به. قال: افعلي. ففعلت ذلك، فاجتمع لها في أيام كثيرة شيء يسير، فلما عرفت ذلك ليشتري به حلواً أخذه فردّه إلى بيت المال، وقال: هذا يفضل عن قوتنا، وأسقط من نفقته بمقدار ما نقصت كل يوم، وغرمه لبيت المال من ملك كان له. قال ابن الأثير بعد ما نقل هذا: والله هذا هو التقوى التي لا مزيد عليها وبحق قد نفع الناس الخ.

زهدي سيدنا عمر رضي الله عنه

قال الحسن: خطب عمر الناس وعليه إزار فيه اثنا عشرة رقعة منها آدم، وقال أبو عثمان النهدي: رأيت عمر يرسي الجعرة وعليه إزار مرقع بقطعة جراب. وقال علي: رأيت عمر يطوف بالكعبة وعليه إزار فيه إحدى وعشرون رقعة فيها آدم. ومن قوله رضي الله عنه: «يا أيها الناس، إني ما أرسل إليكم عمالاً ليضربوا بأشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم ويستنكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إليّ، فوالذي نفس عمر بيده إذن لأقصه منه» إلى أن قال: «وكيف لا أقصه منه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه، ألا لا تضربوا المسلمين فتذلّوهم، ولا تحمدوهم فتفتوهم، ولا تمحوهم حقوقهم فتكفروهم» اهـ. ومثل هذا روي عن سيدنا عليّ وسيدنا عثمان رضي الله عنهما أجمعين.

مضى الصدر الأول وأكثر القوم على هذا. فانظر للأمم الإسلامية بعد ذلك، ما كادت لقرون الأولى تنتهي حتى أظلمت آفاق الأمم الإسلامية، وتبعوا من قبلهم شبراً بشير وذراعاً بذراع، واستبدّ صغار العلماء بالعقول، وأفهموا الناس أن كثيراً من العلوم لا تنفع في الدنيا والآخرة لأجل أن يتولوا هم القضاء والوصايا ويتصدروا في المجالس، واستناموا نوماً عميقاً محزوناً وشره الملوك على حطام الدنيا. وأنا أذكرك بما نقلته في المجلد الثالث في سورة «المائدة» من هذا التعبير، فقد ذكرت هناك نص ما جاء في الإحياء عند قوله تعالى: ﴿قَبِلْتُ اللَّهَ غَرَابًا يَتَخْتُ فِي الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٢١]، وهذا نص بمضه: «واحترز من الاغترار بتلييات علماء سوء فإن شرهم على الدين أعظم من الشيطان»، وهناك تجد بيد سبب ذلك، إذ هم زينوا للناس بأفعالهم وأقوالهم الاقتصار في زمانهم على علم الفقه وذلك ليتصدروا في المجالس، وليتولوا القضاء والوصايا، فالعلم إذن مصيدة لهم بصيدون به المال، فرجع القوم إذ ذاك إلى أخلاق الأحرار والرهبان الذين قال الله فيهم إنهم يأكلون ﴿أَمْزُونَ النَّاسَ بِأَبْطِلٍ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ﴾. فإذاً يكون هذا يشبه أكل أموال الناس بالباطل وإن لم يكن باطلاً من كل وجه، وأيضاً إذا صدوا عن العلوم كما يقول الغزالي، فقد أشبهوا من يصدون عن سبيل الله ببعض الشبه. فإذاً تكون هذه الأمة قد نبحت من قبلها شبراً بشير وذراعاً بذراع، وأصبحت كما قال تعالى: ﴿وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَسِقُونَ﴾ [الحديد: ١٦]. وهكذا صار لبعض علماء الإسلام في كثير من الأزمان من الأعمال ما اتفق للأحرار والرهبان المذكورين في هذه الآية. والله هو الولي الحميد ومنه التوفيق، والحمد لله رب العالمين. انتهى الكلام على المقام الأول لهذه الآيات في الأمم الإسلامية قديماً وحديثاً.

المقام الثاني: آثار هذه الآيات في الانقلاب الأوروبي

اعلم أن أكثر مظهر لهذه الآيات قد ظهر ظهوراً واضحاً في أوروبا، ألا تعجب معي كيف كان مظهر هذه الآيات واضحاً ظاهراً في أوروبا ظهور الشمس.

ألا تتأمل في حال المسيحيين كيف كان «الكاثوليكية» الذين هم يسمون «مكائبة» أيضاً لهم رئيس ديني، وهو الأسقف العظيم والحبر الكبير والقسيس الأعظم، من هو هذا؟ هو المسمى «البابا» ومقره وسكناء «روما» بدولة إيطاليا، فهو رئيس أهل هذا المذهب، وهو كالمعلم عند المسلمين. ومن

جهة أخرى هو ملك سياسي، وأهل إيطاليا كلهم على مذهبه، وقد جعلوا البابا السلطان الأعظم عليهم سنة ٧٢٦ م الموافق سنة ١٠٨ هجرية.

وحصار البابا يترقى حتى صارت له مقاليد الدين والدنيا، فكانت للبابوات ممالك واسعة في الأرض، وكان لهم حق كبير في تولية ملوك أوروبا وعزلهم كما يشاؤون، وكان لغيرهم من الملوك تاج واحد، وأما هم فكان لهم ثلاثة تيجان واحد فوق الآخر دلالة على كمال السلطة ويدهم الحرب والسلم، وكانوا يحرقون من خالفهم بالنار وهو حي.

وقد ألزم الباب مرة إمبراطور ألمانيا أن يقف حافياً ثلاثة أيام ويفصل الشتاء أمام باب قصره ليطلب منه العفوان، ورفض البابا برجله تاج ملك «جرمانيا» حيث كان جائئاً أمامه يطلب العفوان ولما استفضل أمرهم انحطوا شيئاً فشيئاً إلى سنة ١٨٧١ الموافقة سنة ١٢٨٨ هجرية، إذ ذاك سقط أمرهم بالكلية، ودخل الإيطاليون إلى عاصمة مملكة البابا وأخذوها منه وأبقوه رئيساً على الكاثوليكية فقط، ومقره في الكنيسة الرومانية، وليس له من الرئاسة غير ذلك.

هذا هو ملك رجال الدين الذين أشار لهم القرآن ها، يقول الله للمسلمين: أيها المسلمون اتشروا العلم في الأمم، وهذبوا نفوسكم، وكونوا للناس رحماً، ولا تكونوا كرجال الدين في الأمم المسيحية واليهودية الذين جعلوا الدين مصيدة لجمع المال، يا أهل الأرض، إياكم أن تأكلوا أموال الناس باسمي، ولا تجعلوا ديني سبيلاً لظلم عبادي، فمن كان خليفتي في الأرض فليكن نوراً مبيناً للناس كالشمس، لا يريد جزاء ولا شكوراً، كما اتفق لنحو أبي بكر وعمر وعلي وأمثالهم.

أما المتأخرون من علماء الإسلام فأكثرهم يجهلون مقصود القرآن، وهكذا أهل أوروبا اتصل ملك الباب فيهم فوق أنف عام، وهم خاضعون لسطوة رجال الدين فأخروا تلك الأمم ولم يستيقظوا إلا بعد أن خذلوا رجال الدين، انظروا أيها المسلمون آثار الأمم وآثار الإسلام فيها.

قال المورخ «كرنيوس اغريبا» عند وصفه اتباع حل الخطايا في عصره بالمال: ليس من ذنب فظيع إلا أمكن حله بالدينار، حتى القتل وسماكو الدماء كانوا يشترون الحل والحنو بالأموال الطائلة. انتهى. اليس هذا هو نص الآية، إذ يقول هنا: ﴿إِنْ حُفِرَ بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّعْبَانِ لَبَّاسُكُلُونَ أُمُورَ آسَاسٍ بِأَلْسِنَةٍ﴾ وأي باطل أشد من هذا؟ ويقول تعالى ها أيضاً: ﴿اتَّخَذُوا أَمْوَالَهُمْ رُؤُوسَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ وأي ربوبية أعظم من غفران الخطايا؟ فهذه ربوبية جشعة بالأموال.

ومن اطلع في مدينة «أنفوس» بجعد في قبر «كرنيوس فات لاند شدت» ما تعريبه: تنسكب السماء بالاجتهاد أو تشتري بالمال

ليس من شيء معدس إلا جعله رجال المسيحية منجراً، فيتاجرون بالضمائر والإيمان وضعف النفوس، وقد جعلوا دمن الموتى باباً للثروة، فيقرعون للغني الأجراس ويشعلون له الشموع ويجعلون له البيارق والصلبان ويكسون الكنيسة برايات الحديد، ويسيرون أمام جثته بالترتيل وهكذا

ومن أعمال البابا «أوريانوس» الثاني لعن «أنريكس الرابع» إمبراطور ألمانيا مع أعوانه، وهذا بعض هذه اللعنة: إنا نفصلهم عن حضن الكنيسة، ونلعنهم أبداً ليكونوا ملعونين في المدن والديساكر وفي كل أرواقهم الخ. وهي طويلة جداً ملة كلها لعنات

ومن أعمال نصارى الإسكندرية سنة ٤١٥ بإيعاز أسقفهم وكهنتهم أنهم اختطعوا العالمة «هيأتيا» ابنة «تيون الإسكندري» الرياضي الشهير في عصره، ومزقوا جسدتها إرباً لأنها كانت تعلم الفلسفة وتحب العلم والفضيلة وتحث عليهما.

وفي سنة ٧٨٢ قبض «شرلمان الكبير» بإيعاز الحبر الروماني على أربعة آلاف ساكسوني ونيف من مدينة «واردن» وضرب أعناقهم في يوم واحد لأنهم أبوا قبول العماد

وفي سنة ١٠٠٧ أحرق أقواماً في مدينة «أورليان» وهم أحياء، وفي سنة ١١٣٤ أحرق حياً «بطرس برويس» في مدينة «لانجدوك» لأنه أنكر صحة معمودية الأطفال ونحو ذلك.

وفي سنة ١١٥٥ قتل حقاً «أرنالدودي» لأنه نشر تعليماً أرتيكياً مآله وجوب عيشة الأكلبيروس من عطايا المؤمنين الاختيارية فقط.

وفي سنة ١١٦٠ قام الكاثوليك على جماعة من «الفويين» عصوا أمر البابا فأحرقوا منهم عدداً كبيراً، وقتلوا منهم في فرنسا ثلاثة آلاف من جملتهم كثير من الصبيان.

وفي سنة ١٢٠٩ اضطهد الكاثوليك أيضاً «الأليجين» في مدينة «بيزيه»، فذبحوا منهم ثلاثين ألفاً وأحرقوا منهم في مدينة «لا فور» أربعمائة إنسان دفعة واحدة، وخفقوا أمير «أرتيكيا» بعد أن أحرقوا امرأته وبنت وأخته معاً، ثم شنقوا أميراً آخر مع ثمانين شخصاً من آل بيته، ثم غرروا مدينة «لانجدوك» ومنح الباب «اينوشنسيوس الثالث» غفراناً كاملاً لكل الذين اشتركوا في هذه المذابح والغزوات.

وفي سنة ١١٨٤ تأسس ديوان التفتيش في مجمع «فيرونا» وصادق عليه البابا «اينوشنسيوس الثالث» سنة ١٢٠٤ وثبته نهائياً البابا «غريغوريوس التاسع» براءة خصوصية.

ويقدر المؤرخون بالملايين عدد الذين قتلوا بحكم هذا الديوان، قال المؤرخ «ميشيله»: إن عذاب النار كان متنوعاً: فيضخون تارة المحكوم عليه داخل آتون مضطرم فيموت حلاً، وأحياناً يلقونه على نار ضعيفة ويقلبونه عليها بكلايب من حديد مراراً عديدة إلى أن يحل به الموت ببطء فينقذه من عذابه المهول

وتارة ينزلون بالمحكوم عليه في دهليز تحت الأرض ويصنعونه في حفرة بقدر قامته، ثم يسدون ذلك عليه إلى عنقه، هذا هو معنى دفنه حياً ولا يبقى إلا متسع صغير أمام رأسه يأتيه منها السجان بالصعاع إلى أن يوافيه الموت بعد عذاب شديد.

وتارة يأتون بالأسياخ الحديدية فيدخلونها تحت أظافر اليدين والرجلين، وهكذا العمل من الحديد المنطبعة على باطن انقدم المحماة في النار، وهكذا الرصاص الذائب يسكبونه على الخراج الدامية وهكذا خفاف جهنمية تشد على الأرجل إلى أن يقطر منها الدم وتنث اللحم وتتطاير العظام، وهكذا مسامير مجوفة تصب في الأحشاء زيتاً معلباً، وهكذا كلاب حامية بها يقطع اشديان، وهكذا من أنواع المعذاب الشديدة الجهنمية، وذبح النصاري كثيراً من اليهود في إنكلترا أيام «ريكاردرس الأول» ومن بعده وعذبوهم ونهبوا أموالهم إلى أن طردوا تماماً من البلاد سنة ١٢٩٠ م.

وأحرق لويس الحادي عشر ملك فرنسا في مكديس ١٨٣ شخصاً مع راعيهم، وفي عام ١٢٤٩ أحرق منهم ثمانون إنساناً في بلدة «آجين».

وفي سنة ١٢٦٧ حكموا على الراهب «روجرباكون» بالسجن ١٤ سنة، لأنه أبرم عهداً مع الشيطان في أبحاثه العلمية.

وفي سنة ١٢٩٠ ذبح النصراني في مدينة «سيمبلا» أربعة آلاف شخص من اليهود بإيعاز كاهن اسمه «هرماندومارنيش» ولا زال باقي اليهود يعانون العذاب حتى طردوا منها بتاتاً أيام الملكة «إيزابلا».

وحكم في إنكلترا بنش قبر «ويكلف» لأنه ترجم الكتاب المقدس، وذلك الحكم بأمر مجمع قسطنس سنة ١٤١٥ وطرحت رفاته في الهر.

ويقدر المؤرخون المحكوم عليهم في محكمة التفتيش بإسبانيا ٥١٠٠ شخص أيام «توركويمادا» التي دامت ١٨ سنة. وعدد الذين أحرقوا ما بين ثمانية وعشرة آلاف وقتل في الأندلس في سنة واحدة ألفا يهودي، وعذب منهم ١٧ ألفاً، وأحرق منهم عدد عظيم في مدينة «بامبلونا» في فرصة زواج أمير البلد، والإحراق غالباً كانوا يتخبرون له فرصة زواج الملوك، فيجلس الملك والملكة على دكة عالية ويولتي بالمحكوم عليهم بين تصفيق الجمهور وعلى رؤوسهم أكاليل من ورق نقشت عليها رسوم الشياطين، وتصدح الموسيقى بالأنغام، ورئيس التفتيش حامل في يده كتاب الإنجيل.

وفي سنة ١٥٦٨ أصدر ديوان التفتيش الروماني حكماً بإهلاك كل سكان «هولاندا» لاتباعهم الهرطقة، وعدد الذين قتلوا في إسبانيا أيام «كارلس الخامس» وابنه «فيلس الثاني» خمسون ألفاً.

وفي سنة ١٦١١ طرد المسلمون من إسبانيا وعددهم ألف ألف، وقتل منهم مائة ألف بإيعاز رئيس أساقفة «فالنا» الذي أمر بقتلهم كما قتل داود الفلسطيني وشاول العمالقة.

وفي سنة ١٥٧٢ حدثت مذبحة «سان باتلمي» الشهيرة، فذبح تلك الليلة في باريس وحدها عشرة آلاف ونيف من البروتستانت من شان وشيوخ وأطفال ونساء حوامل، وفي الأقاليم نحو أربعين ألفاً. ثم إن البروتستانت فعلوا أكثر مما فعل «الكاثوليك»، فارتكبوا فظائع مريعة في ألمانيا وهولاندا وإنكلترا خصوصاً أيام «أريكس الثامن» والملكة «اليسابات».

وقد قتل في إنكلترا وإيكوسيا لدواع دينية في مدة مائتي سنة مليوني نفس، وفي سنة ١٦٠٠ حكم ديوان التفتيش الروماني على «جوردانو برنو» العلامة الشهير بالإحراق حياً لأنه رأى ماراً «كوبرنيك» و«غاليلوس» في دورة الأرض، وقوله: إن النفوس ترتقي في العوالم التي لا تنهاى متشرة في الفضاء.

وفي سنة ١٦٩٩ حكم على «قائين» بالإحراق حياً في مدينة طولون، لأنه ألف كتاباً ونشره يسمى «محاورات في مسائل الطبيعة».

وفي سنة ١٦٨٥ نقض لويس الرابع عشر بإيعاز «الكليروس» معاهدة «نانت» مع البروتستانت فتسبب عن ذلك ملايين شتى، وامتلات سجون فرنسا من أهل الإصلاح، ويقدر عدد القتلى بأكثر من ثمانمائة ألف، أي من الذين قتلوا وسجنوا ونفوا.

وقتل في مدينة «لانجدوك» وحدها مائة ألف إنساناً حرقاً وشنقاً وتعذيباً في القرن الثامن عشر وحكموا بإيعاز أسقف «اميانس» سنة ١٧٦٦ على الفتى المسمى «دي لا بار» بقطع يده وقطع لسانه وإحراقه حياً، لكونه لم يؤد الإكرام الواجب لأيقونة العذراء وقت طوافها الاحتفالي، وله من العمر ١٩ سنة. انتهى.

هذه بعض أعمال رجال الدين في أوروبا، وأمامي الآن مئات الحوادث في كتب مختلفة ضربنا عنها صفحاً اكتفاء بالقليل المفيد من الكثير، وإنما الذي يهمنا الآن أن هذا الضلال لم يزل عن أوروبا إلا الإسلام، فإن القوم نازعوا المسلمين في الحروب الصليبية وعرفوا الحقائق، فأذلوا رجال الدين وصاروا أحراراً.

ولاكتف لك أيها الذكي بإيراد ما جاء أيام طبع هذا الكتاب من رسالة بقلم سيدة أوروبية أسلمت وكتبت مذكرات ونشرتها في بلادنا المصرية فهناك نصها لتعلم كيف كان قوله تعالى: ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهَتَهُمْ أَرْكَانًا مِن دُونِ اللَّهِ﴾ الخ، ونداء الله للمسلمين بقوله: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْسَرِ وَالْأَخْسَرِينَ﴾ الخ قد ظهرت آثارهما في أوروبا بأجمعها في العصور المتأخرة كما ظهرت آثاره في الإسلام في العصور الأولى. فهناك نص ما قالته تلك السيدة بالحرف تحت عنوان: «الحضارة الإسلامية والحضارة الأوروبية، رجال الدين» وهما هي ذه:

مذكرات سيدة أوروبية أسلمت

الحضارة الإسلامية، الحضارة الأوروبية، رجال الدين

لا أستطيع في هذه الأسطر القليلة أن أتعمق في بحث الدور الهائل الذي لعبه رجال الدين في سياسة أوروبا جمعاء فيما بين القرنين السادس والسابع عشر، وما جرّه إسرافهم في الأمر من حروب ونقم، فإنه يحتاج إلى مجلدات، وأن كل من قرأ شيئاً من تاريخ أوروبا يعلم كيف استعمل أمر رجال الكنيسة في ذلك العهد، وكيف سلبوا أموال الأمة واستحوذوا على أملاكها واستبدوا بالوظائف الحكومية والمكانات العالية، وكيف كانوا يعيشون في مثل بذخ الملوك، لهم ما ليس للناس، ولا يجري عليهم ما يسري على باقي أفراد الشعب، حتى دانت الملوك ذرعاً بما كانوا عليه من إسراف وظلم وتسلب على العقول والقلوب باسم الدين والكنيسة.

وظلوا على تلك الحال إلى أن أردوا أوروبا بأسرها في هوة الخراب بتلك المجزرة الهائلة التي أطلق عليها التاريخ اسم «حرب الثلاثين» وما أعقبها من مطاردة «لويس الرابع عشر» ملك فرنسا لطائفة «الهجنوت» مطاردة قضت على مائتي ألف منهم بالغربة والتشتيت في أنحاء العالم.

والحقيقة أن رجال الدين في ذلك العهد أساقوا استعمال سلطتهم الروحية واتخذوا من الدين ذريعة لنيل مآربهم البقلة من سلب الأموال والعبث بالممتلكات والوظائف وسائر مرافق الحياة.

ولقد عاشت أوروبا تحت تأثير هذه الطائفة وتضليلاتها في ظلم وجهالة إلى أن نت فيها أمثال «فولتير» و«روسو» فحرروا العقول من الأوهام التي كانت لا تزال عالقة بها، وحطموا تلك القيود السالية التي غلغل بها رجال الكنيسة رقاب الشعب المسكين، وأخذت أوروبا في دور النهوض والتقدم، وكانت كلما أعرضت عن رجال الدين وأهملت تعاليمهم المسعفة اردادت رقيباً وتقدماً إلى أن بلغت بفضل إهمالها التام لهذه الطائفة مبلغها الحالي من الرقي والعمران.

ولقد حدا بي كل ذلك إلى الظن في بادئ نشأتي أن كل الأديان في هذا سواء، إلا أنني تحققت بعد أن اعتنقت الدين الإسلامي أنه خير الأديان وأمتها أساساً وبنیاناً، وأنه دين الاجتماع، دس الحكمة والفلسفة، دين العلم، دين الحرية والإخاء والمساواة.

وإني لعلّى يقين أن أمثال «فولتير» و«روسو» وغيرهما من قادة الفكر في أوروبا لم يأتوا بنظرياتهم الفلسفية وآرائهم في الحرية والديموقراطية إلا بعد أن تشبعوا بفلسفة الإسلام واستقوا تلك المبادئ من روحه السامية مما عثروا عليه في بطون الكتب المنهوية من الأندلس ومصر وغيرهما. وإني لأتنبأ بأنه سيأتي يوم قريب تنبلج فيه أنوار هذا الدين وأسراره العالية، فتكون أوروبا وأمريكا أول من يبادر إلى اعتاقه هاشين باشين، وهم يزعمون أنه دين الجمود، ويساعدتهم على ذلك نفر من بنيهم، ولكن أسائليهم: هل دين الجمود يأمر بالحرية المساواة ويقرر مبدأ المسؤولية الحكومية والمشورة وينشر الديموقراطية؟

أوليس عمر أول حاكم ديموقراطي أسس ملكه على العدالة ونادى بالحرية والمساواة؟
 أوليس هو القائل: «إن الناس ولدتهم أمهم أحراراً فبهم استعبدتهم»؟
 أوليس هو أول من قرر مبدأ مسؤولية الحاكم أمام الأمة حين وقف قائلاً: «من رأى في أعوجاجاً فليقممه» فيجيبه العربي: «لو رأيا فيك أعوجاجاً لقومناه بعد السيوف».
 أوليس القرآن أول نظام قرّر المشورة، قال تعالى: ﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾ [آل عمران: ١٥٩] وعدم استئثار الزعيم أو الحاكم بالرأي.
 أوليس الإسلام أول من قرر حق انتخاب الأمير أو الحاكم للأمة، ذلك بأن سيدنا محمداً صلى الله عليه وسلم مات ولم يوص بالخلافة من بعده لأحد من أصحابه.
 أوليس القانون المدني صورة محورة من نظم الشريعة الإسلامية وفلسفة ابن رشد؟ والأدلة على ذلك كثيرة ليس هذا الموضوع محلاً لذكرها.
 الآن وقد أثبت في هذه النبذة التاريخية على ما كان لرجال الدين من أثر في سياسة أوروبا وأخلاقيها، فإني أعود بالقرائي إلى الشرق في أيام عزه وسلطانه، مستعرضة ما كان عليه رجال الدين في عهد شروق أنوار الإسلام، وكيف كانت أخلاقهم وصفاتهم وما تركوه من الأثر في نفوس الأمم التي تغذت بلبان تعاليمهم وارتشت من كلوس علمهم وحكمتهم.
 نعم لقد كان للشرق عرّ وسلطان أيام كان للدين رجال يحمونه ويجلونه ويحافظون على تعاليمه ويمشون على سنته، ترخص أرواحهم، وتغلو في سوق الفضيلة ذمهم وضمايرهم، استلنوا ما استخشن المترفون، وأسوا بما استوحش منه الجاهلون، لم يفتنوا بحب المال والجاه، ولم يركنوا للدوي العز والسلطان.

نعم بمثل هؤلاء عزّ الإسلام وخفق على العالم لواء العدل، وعمت الحرية، وتأخى الناس على اختلاف طبقاتهم في ظلال الأمن والسلام، من ذلك ترى أن الشرق وإن أخذت منه الخلافات المنهية التي لا تزال حية حتى اليوم، كالشيعة والسنية والروافض وغيرهم، قد اقترن تاريخ مجده ورقبه بأيام تمسكه بالدين على يد رجاله العاملين، فالشرق والغرب عدي في هذا الموضوع ككفتي الميزان، تركت أوروبا الدين وتحلصت من رجاله الظلمة المستبدين، فرقت وعزت ولحررت العقول، ونضجت الأفكار، وأهمل الشرق أمر دينه، واحصر تعاليمه، واستهان بشريعته، ورماء خطأ بأنه دين الجمود، فتخلص ظله وزال سلطانه والمحت دولته، وهنا أقف وقعة المحزون أناجي الشرق وأسأله: هل أنت حقاً

ذلك الشرق صاحب المدنية القديمة، والتاريخ المجيد، مهبط الوحي، ومبعث العدالة، ومخرج تلك العقول التي حيرت بديع صنعها ورائع ثمرتها أفكار أهل أوروبا وأمريكا الذين كانوا يرتعون في ذلك العهد في مجاهل انظلم والجهالة؟ إن كنت أنت ذلك الشرق فلم أظلمت بعد ساطعة الأنوار، ولم اكفهر حوك وأظلم أفقك وزالت سطوتك، وأضحيت مفهوراً بعد أن كنت قاهراً، ومستعبداً بعد أن كنت سلطاناً عادلاً، هل تغيرت الأرض والسماء أم جفت الأنهار وتمطل الليل والنهار؟ لا إن شيئاً من كل ذلك لم يكن، إنما هو خراب القلوب من الإيمان بعد عمارها، وبيع الذمم والصمائر رخيصة في سوق الدنيا وند الدين وتعاليمه، وإفقار أهل العلم من صفات العلماء واستكاثرة الملوك والأمراء. وإن شئنا ما أنعمه على الشرق اليوم، وأكبر ما آخذه عليه من أسباب التهور والانحطاط، هو تغير أخلاق العلماء ومحل قلوبهم من العلم والعمل.

انظر إلى ما فعله علماء بني غاري، ألم ينادوا باسم عمانويل ملك إيطاليا على الماهر بعد خلع الخيفة، والله يقول: ﴿تَنَاهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجِئُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النساء: ١٤٤] الآية. ألم يبايع علماء الحجاز والسودان الحسين بن علي المؤيد من قبل الإنجليز بالخلافة؟ ألم يقيم سعيد الكردي باسم الدين في وجه الكماليين أصحاب السلطة الشرعية على البلاد إرضاء لشهوته من الإنجليز؟

ألم نر إلى أعمال سادت العلماء في مصر؟ وقد ظنوا أن الدين إنما هو إرضاء للحوى وتوسيع الأكمام وليس الفرجيات، وإن أقمرت بيوت الله وأظلمت وعمرت المواخير وبيوت الدعارة واردة هل وهل تراهم مشتغلين بغير عمارة الجيوب وإن خربت الذمم والقلوب؟ وهل تراهم إلا صائحين ليل نهار بتضخم المرتبات وزيادة الجرايات وإن فتكت بأهل البلاد حمى الحمى والميسر والمخدرات. أين سطوة العلم وعز الإيمان؟ وقد حفيت أقدام هؤلاء السادة من السعي إلى القصور والعمارات والحري وراء كل ذي لقب من أصحاب المراتب والمراتب، أين تأليهم النافعة؟ أين دعايتهم ضد هجمات المبشرين واحتجاجاتهم ضد كيد المستعمرين؟ أين صيحتهم التي كانت تزلزل العروش وتهز القلوب؟ أين العلماء الذين كان يقصدهم الملوك والعظماء ولا يقصدون، ويسألهم الكبير والصغير ولا يسألون؟ أين من قيل فيهم إنهم ورثة الأنبياء؟ وإن قطرات أفلامهم ترجع بدم الشهداء، قضت دولة أولئك العلماء، وأصبحت لا ترى إلا كل حفيظ لبعض قشور من الشريعة وأصول الفقه يستثمرها ابتغاء قصص الفلوس، لا في سبيل إصلاح النفوس، متهافت على الأمراء والعظماء، لا يرى منعة دينية، أو خطراً عاجلاً عند كبير إلا طار إليه كالذباب، لا يقوى على رؤية العسل دون أن يهوي إليه.

أما الدين، أما الضمائر والدمم، وعلو النفس والهمم، فذلك ما ليس بغيرهم ما دام لا يسد لبعوم ولا يهين أسباب العيش الرضي الهنيء، وليلة القدر التي هي خير من ألف شهر يحييها السادة العلماء في دار المدوب السامي، ولنظلم الخوامع ولنقفز بعد ذلك بيوت الله

أراح الله الشرق من شر المافقيين، وقبض له علماء عاملين بأخذون بيده ويتهمضون به فيعود إلى ماضيه القديم ويسترد مجده التليد، فإني لا أظن الأرض تخلو من هذا المثل الأعلى للعلماء، بل إن هذا الظن قد تحول مني إلى تحقيق بعد أن تبين لي في نفسي صدق علي بن أبي طالب حيث قال: «اللهم لا

تغلي الأرض من قائم لك بحجة، إما ظاهراً مشهوراً أو خائفاً مقهوراً لئلا تبطل حجج الله وبياناته»،
وليس بضائر الشمس أن تحجبها عن الأبصار السحب السوداء، أو أن لا ترى نورها أعين الخماش،
فإنها بالرغم من كل هذا موجودة وهي نضية وهي تنفع.

أما أنا فأعتبر نفسي سعيدة السعادة كلها، حيث قد من الله عليّ باختراق هذه السحب السوداء
بصور البصيرة، فعرفت من أنكره الناس، وعثرت بمصباح «دياجونيس» على ما لم يعثر عليه
«دياجونيس» نفسه ذلك هو الرجل، وإنني لست بالساذجة ولا بالجاهلة، فإن قلت إنني عثرت وعرفت
فعلى علم ونور وبصيرة. انتهى.

مدام رقيقة كامل

وبهذا تم الكلام على المقام الثاني من المظهر الأول لهذه الآيات.

المظهر الثاني: ما جاء عن علماء الأرواح حديثاً ببلاد أوروبا

معجزات القرآن في هذا الزمان وظهور الكشف الحديث مصداقاً لهذه الآيات من قوله تعالى:
﴿الَّذِينَ آمَنُوا وَفَارَّوْا وَجَّهَهُدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ إلى قوله تعالى: ﴿فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ﴾.
ولنفصل الكلام في هذا على ثلاث جواهر:

الجوهرة الأولى: ملخص هذه الآيات إجمالاً نبني عليه ما بعده.

الجوهرة الثانية: في مبحث عام في النفس الإنسانية وقواها وملكانها وأخلاقها، لأنها هي أس
جميع الأعمال.

الجوهرة الثالثة: فيما أعلنه بعض الذين خاطبوا الأرواح من علماء المسيحيين الكبار وحكمائهم
وأنهم شاهدوا في الجنة قصوراً وفي النار ظلمات وسعيراً، وأن بعض رؤساء الدين المسيحي من آباء
الكنيسة الرومانيين في أسفل جهنم الخ، وأن الدين الإسلامي قد ظهر له أحسن أثر في السموات الذين
اعتنقوه الخ، وهذا المقال من أعجب ما في هذا التفسير.

الجوهرة الأولى: مجمل هذه الآيات هو:

(١) أن من قدم النفس والمال في الجنة.

(٢) أن الذي يقسم حب المال والأهل وغيرهما على حب الله فهو في جهنم

(٣) أن النصر بيد الله لأن العالم في قبضته.

(٤) معاداة الكفار.

(٥) ذم النصاري واليهود الذين جعلوا لله شريكاً واتبعوا الأحبار والرهبان الذين يحللون

ويحرمون.

(٦) الأحبار والرهبان لشركهم على المال وحبهم للرياسة يعذبون في جهنم.

هذه الأصناف الستة ترجع لأصل واحد وهو أن الشره على المال أو الرياسة أو حب أمر من
الأمور، يصد النفس عن حب الله تعالى، وهذا يوجب عذاب جهنم، فهذه الآيات جمعت ما بين
مؤمن متنافل عن الجهاد لأجل مسكنه أو ماله أو أهله، وبين رئيس ديني معرم بالمال والرياسة الخ،
وبهذا تمت الجوهرة الأولى.

الجوهرة الثانية : في تحليل النفس الإنسانية ومعرفة قواها وملكاتها

حتى نقف على سرها المكنون المخزون الذي به تدرك بعض سر هذه الآيات . ثم تقفي في

الجوهرة الثالثة بمصادقها من العلم الحديث .

اللهم إنك أنت الذي تحيي القلوب وتخرج الحي من الميت ، أنت الذي شرحت صدري لهذا التفسير وأنصت علي بالتوفيق وأرييتي بدائع الغرائب ومشاهد الخواص حتى يظهر سر كتابك في هذا الزمان الذي التسر فيه ، الحق بالباطل ، اللهم إنك أنت الذي خلقت نفوسنا وأضأتها بنورك وأودعت فيها جواهر وأبدعت ورقت وصورت وأحكمت ، فكانت نفوسنا :

(١) قابلة لمعرفة جميع الموجودات .

(٢) مشاركة لكل حي في صفات عامة ، فهذا تؤدّ لو شملت جميع الأحياء بالرحمة والإحسان .

(٣) وحياتها متوقفة على العوالم العلوية والسفلية بوجه عمومي .

(٤) ومن جهة أخرى تؤدّ لو تبلع كل موجود إطاعة لشهواتها ، أو تهلك كل حي إطاعة لعضها

وسطوتها ، وبيان هذه الأربعة أن نقول :

هلم أيها الذكي أحدثك دقائق واعتزل عالم الأجساد ، وادخل معي عالم روحك وتفكر فيها ، فيها أنا ذا أصف نفسي ، هذا الوصف ينطبق على نفسك ، وقد أمرني الله وأمرك أن تطر في نفوسنا فقال : ﴿ وَلَقَدْ أَنشَبْنَاكَ أَفْئَةً تَبْصِيرًا ﴾ [الدّاريات : ٢١] ، وهذا فيه توبيخ لنا وإنكار علينا لعدم بطرنا لنفوسنا ، فامتثالاً لأمره تعالى أنظر في نفسي وأنت تنظر في نفسك ، فأقول : قل لي أأستعبد أمك تحب أن تعرف جسمك ومنزلك وقرينك وأمتك والكرة الأرضية والمجموعة الشمسية وعالم المجرة الذي يحتوي على نحو ٢٤٠ ألف ألف من النجوم التي هي أكبر من شمسنا وأضوأ جداً ، فمنها ما هو أضوأ منها ١٠ مرة ومنها ما هو أضوأ ألف مرة ، ومنها ما هو أضوأ ثمانية آلاف مرة وأكثر ، كما تقدم كثيراً في هذا التفسير . ثم وراء تلك المجرات مجرات أخرى قد وصلت إلى ما يزيد على ألف ألف مجرة ، وكل واحدة من هذه فيها شمس كشمس مجرتنا .

اللهم أنت القدوس ، أنت العلیم ، أنت الحكيم ، أنت الكريم . فمن كرمك أن أبدعت نفسي وأبدعت نفس قارئ هذا الكتاب ، وجعلتهما توافقي إلى هذه المعجائب التي ذكرت سابقاً في سورة « الأنعام » ، وسأذكر بعضها في سورة « يونس » وغيرها . بل إن هذه النفس تراها تدرك أن هناك ما لا نهاية له في الزمان والمكان والعوالم ، ولكنها حين تريد أن تتصور ذلك تنهر وتنكمش وتتقهقر وتقول : لا قدرة لبصيرتي على تصور هذا ، وإذن ترجع القهقري وتقول : إن ما لا نهاية له يعدمه من وجوده لا نهاية له ، وهو الذي بهر هذا الوجود ، فمن أنا حتى أقف على سر هذا الوجود ؟

فمن هذا يتبين أن نفسي ونفسيك معاً عاشقان مفرمتان بالاطلاع على كل موجود ، ومعنى هذا أنهما قبلتان لذلك ، كما قبلتا الطعام والشراب ، ويظهر لي أن كل ما تميل إليه النفس هو من جبلتها وطبيعتها ، وإلا فلماذا كان ميلها للطعام سبباً لحياتها ، وميلها لاقتراب الرجل والمرأة سبباً لقاء الولد ، فهكذا فيمكن ميلها لمعرفة العوالم ، وجهاً سبباً لسعادة كبرى مناسبة لهذا الميل ، كما سعدت سعادات صغرى بالميل للطعام والتزوج .

هذا هو ما قصدت من شرح الأمر الأول: وهو قبول النفس لمعرفة جميع الموجودات.

الأمر الثاني: أن الإنسان لمشاركته لأبناء نوعه في عواطفه يحب حياة كل إنسان متى خلى وطبعه. والبرهان على ذلك أنك ترى الإنسان إذا شاهد قطاراً دهم رجلاً وقتله في مصر أو بغداد أو الأستاذة أو كنيكوتا أو باريس أو برلين فإنه في الحال يفرح ويحزح، وهذا دليل على أنه يفرق بين حاله هذا المقتول ويفضل حال الحياة على حال الموت.

الأمر الثالث: أن نفسي التي تحب معرفة كل شيء وحياة كل إنسان، إذا وصلت ليقين تعلم أنها متوقفة على جميع العوالم العلوية والسفلية. وهذا واضح في ثانياً هذا التفسير، أقلاً تعجب من هذا؟ ألا تعجب من أن حبها لمعرفة العوالم وعطشها العام ياسبان احتياجها العام.

اللهم إن نفسي لا تعيش في هذه الدنيا إلا بجسم تحفظه قرية، تحميها دولة، يحيط بها هواء وأضواء مشرقا من العوالم العلوية، والأمم جميعها والدول مشتركات في الأمور العامة كالأسلاك البرقية «التلغراف» وكالمسرة «التليفون» وكالقطارات في البر والسفن في البحر وهكذا.

فالأمم على هذه الأرض كلها متعاونات وإن كن متعديات، وهذا هو العجب أحب عام واحتياج عام واشتراك عام، وإن كان هذا الاشتراك صورياً والقلوب مغلقة على الطمع والشر والعداوة والبغضاء لنقص أهل الأرض أجمعين إلا قليلاً منهم ﴿وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُونَ﴾ [س: ٨].

الأمر الرابع: أنها مع هذا الحب هذا العلم والاشتراك العام كمت فيها قوتان: إحداهما جاذبة والأخرى دافعة. أما القوة الجاذبة فهي الشهوات التي أعدت لبقاء الحياة في الدنيا، فهذه الشهوات نراها قوية هائلة، فكما رأينا عقولنا تود معرفة كل كوكب وكل شمس وكل أرض كما هو معروف من أخبار علماء أهل أوروبا الذين يودون أن يسافروا للقمر أو يحاطبوا أهل المريخ الخ، ونحن نشوق لذلك شوقاً كبيراً، هكذا ترانا إذا ملكتنا لا نقف عند حد فنحن تكفينا الأطعمة الحاضرة والملابس الساترة لكن هذه النفس تندفع في شهواتها كاندفاعها في علومها، يود الإنسان لو يملك قرية أو أمة أو أهل الأرض جميعاً، والدليل على ذلك ما نعرفه عن نابليون ويحتصر وغلجوم إمبراطور الألمان وغيرهم.

وهكذا كل أحد منا يعرف في نفسه أنها لا تقف عند حد في أمر الملك وحبور النعم الأرضية، وإذا عارض أحد من الناس هذه القوة فينا غضبنا عليه وكرهنا حياته ونسبنا أن كل حي على الأرض رحمة لنا؛ فالأمم وأفراد الأمم يساعد بعضهم بعضاً، فكل عنده من العلم والسلع ما ليس عند الآخر فكل لكل مكمل ومرفق، ولكن الناس لنقص أكثر نفوس أهل هذه الأرض بعضهم لبعض عدو، هذه هي القوة الدافعة. فنحن أهل الأرض بين قوتين: قوة جالبة لما به الحياة، وقوة دافعة لما يضادها، وهاتان القوتان هما اللتان تظهران في الجاذبية العامة؛ فالشمس مثلاً تجذب الأرض، ولكنها تدفع عنها إلى بعد مخصوص بالقوة الطاردة، فالأرض كعاشقة للشمس لأسها مجذوبة إليها ولكنها مطرودة عنها إلى بعد مخصوص، هذه هي القوى الأربعة التي في نفوسنا، فهي محبة لكل علم متوقفة على كل العوالم، وهذا لا يعرفه إلا من درس جميع علوم الكائنات أو قرأ أكثر هذا التفسير.

تريد أن تعرف كل شيء، وتملك كل شيء، وتحسن لكل حي، ولكن يعارض هذا شهواتها وأضغانها وإن كانت في حاجة لأبناء نوعها - إن رعة العلم العام والمحبة العامة طبيعتان أصليتان في

الفس، أما كونها نود البطش بأبناء نوعها وتود هلاكهم فهذا عارض من حيث حاجتها إلى سد شهواتها ونتيجة هذه الجوهرية الثانية أن الإنسان لا تصلح حياته إلا على مقتضى أصول فطرته، وأصول فطرته أهمها العلم والحب والتعاون. إذن حياة الفرد في أمة يتوقف كمالها على حياة الأمة، وكل ما توقفت عليه حياتنا أحبنا، وهكذا في الأمم على هذه الأرض.

اللهم إن كمال لأفراد في حب بعضهم من أمتهم، وكمال الأمم في حب بعضهم بعضاً، ولقد حصل هذا فعلاً في أرضنا ولكن حصوله ناقص، فإنا نرى أهل المنزل يتشاركون وهم كثيراً ما يتعادون ونرى أهل القرية يتشاركون في أمورهم العامة وهم يتشاجرون، ونرى الأمم تتعاون في التجارة والبريد والقطارات وهم جميعاً متعادون. الله أكبر ظهر الحق واستبان السبيل وظهر جمالك في العالم الذي عشنا فيه.

اللهم إنك قد أبدعت هذا الوجود وأرجعته لفطرتنا، أنت عشقتنا في المعرفة وجعلت حياتنا موقوفة على أهباء نوعنا، فتشاركوا وتعاونوا ولكن هذا التشارك وهذه المعاونة ظاهريان لا باطريان. اللهم إن فطرتنا صادقة، لصدقها تحزن أو تألم في هذه الحياة، وهي لا تدري ما سبب هذا الألم ولا تعلم أن سببه أن هذا العالم ناقص، لا يطابق فطرته تمام المطابقة، بل المطابقة لمطرتنا لفظية ظاهرة ولذلك حكمت بموتنا للدخل في عالم آخر تتوافر فيه معدات الحياة الحقة، فيكون التعاون بالقلب والقلب فتصبح النفوس متجاذبة متجاذبة صادقاً لا عوج فيه ولا خداع.

إن حياة الأرواح في أجسامها يجب أن تكون بالحب العام الخالص كما أحبت الشمس الأرض والأرض القمر، وأفاض الأعلی على الأدنى بلا من ولا أذى كما يفيض الأبوان على الولد، هذه الصفة مفقودة في أرض التي حياة الأمم وحياة الأفراد فيها مصحوبة بالخداع.

اللهم إنك سترت في الدنيا بواطناً رحمة منك، أنت أردت أن تكون ظواهرنا متشاكسة متوادة متجاذبة، وقد أقمنا على قلوبنا أقفالاً حتى لا نظهر، ولو ظهرت لكان التنافر ولم تتم الحياة.

وهذا لنقص يتبعه عالم أكمل من عالمنا هذا، تكون البواطن فيه ظاهرة واضحة، وهو عالم الأرواح. لأن الليل يعقب النهار، فحياتنا ليل مظلم لا تظهر فيه البواطن، أما حياة الأرواح فهي نهار مصي، تظهر فيه الأشكال. وما هنا يظهر معنى هذه الآيات التي نحن بصدد الكلام عليها، فإذا رأينا إنسان يعدم نفسه وماله في المنفعة العامة بإخلاص، فهذا مطابق لمطرتنا الأصلية، وإذا رأينا الأبحار والرهان يرحون في جهنم لأنهم يجمعون أموال الناس لأنفسهم، فمعنى هذا أنهم سخرؤا المجموع لأنفسهم، فمحببتهم إحد لأنفسهم لا للمجموع، وهذا ماقتض لمطرتنا. هذا هو الذي أردت بيانه بطريق عقلي نفسي

الجوهرة الثالثة

معجزات القرآن التي ظهرت مطابقة

لما تقدم عند بعض علماء النصارى الذين حدثوا الأرواح

بين يدي الآن كتاب مؤلفه عالم مسيحي «عمانونيل سودنبرج» عاش في القرن الثامن عشر، وقد ولد في مدينة «استوكهلم» وأبوه كان أسقفاً على «وستروغوثلان» له شهرة طويلة في حياته، وكان

عضواً في الجمعية الإنجليزية لنشر تعاليم الإنجيل، وأقامه الملك كارلس الثالث عشر أسقفاً على الطوائس الأسوجية في «بسنلفانيا» و«لندن»، أما «عمانوئيل سودنبرج» الذي نصح بصدد الكلام عليه فإنه زار إنكلترا سنة ١٧١٠ وهو لندا وفرنسا وألمانيا، وعاد إلى وطنه سنة ١٧١٤، وجعله الملك كارلس الثاني عشر في رتبة مقدر في مدرسة المعادن، وبقي في هذه الوظيفة إلى سنة ١٧٤٧، وقال: إنه استقال منها لأنه دعاه داع إلهي لنشر الحقيقة العلمية في العالم، فعرض عليه الملك رتبة أعلى لرفضها خوفاً من أنه يتيه غروراً وتكبراً وتعاضماً، ثم أنعمت الملكة عليه بترقيته إلى منزلة الأشراف ولقب بلقب «سودنبرج» فجلس في مجلس الأشراف وحضر الجلسات الثلاث التي تعقد كل سنة، وصار عضواً في الجمعية العلمية في «استوكهلم»، ولكنه يقول: هذه الجمعية مبحثها لا يناسبه لأنها تتعلق بهذا العالم المادي، ولذلك لم يبحث معهم وإن كان عضواً مهمهم بالاسم، وقد تناول الطعام على سفرة الملك والملكة - وهو شرف لا يناله غير أشراف المملكة - وقد قال: إن هذه النعم ليست شيئاً مذكوراً بالنسبة لما دعاني إليه الله وألهمني أن أحدث الناس بالحقائق التي شاهدتها في عالم الأرواح لإظهار الحق للمسيحيين ليعرفوا الحقيقة، وقال: إنني نقلت في البلاد لهذه الغاية وإبراز هذا العلم للناس خلاصي وخلصهم.

هذا ملخص ما ذكره المؤلف في خطابه لأحد أصحابه سنة ١٧٧٩ وقال: إن تشجيع الناس على تشهيرهم بي واستهزاءهم لا يهمني ما دمت قائماً بالحق، ولما قال له أحد أصحابه: إنني أصحك أن تعتزل تلك الكتابات التي تكتبها عما ترى وتسمع في عالم الأرواح، فإنها تعرضك لسهام ذوي الجهالة وقد أصبحت هزواً وسخرية، قال: قد بلغت من العمر إلى درجة لا يجسر فيها على الهزل بالأمور الروحية، وإن انتهى جهدي هو السعي وراء خلاصي غير ملتفت إلى ما يرى الناس في، ثم قال: أقسم بخلاص نفسي أن ما كتبه لم يكن مصدره التخيل بل حقيقة ما سمعت وما رأيت وقد مات سنة ١٧٧١ ودفن في لندن بعد ما أصيب بالفالج، وقد قابله قبل موته كاهن يسمى «أرفيد هربوس» وقال له: لقد نلت مرادك من الشهرة، والناس يزعمون أنك بهذه التعاليم أردت الشهرة، فإذا كان زعمهم صادقاً فمن الواجب عليك في هذه الحال - حباً في العدل والصدق - أن تكذب كل ما كتبه أو بعضه ما دام لم يبق لك مأرب في عالم عما قريب تفارقه، فلما سمع ذلك منه انتصب في فراشه جهد طاقته، ورفع يده الصحيحة إلى صدره، وقال بلهفة: إن صدق ما كتبه حقيقي كحقيقة رؤيتك إياي أمام عينك، ولو سمع لي لكنت كل ما رأيت، وقلت أكثر مما فعلت حتى الآن، وسترى كل شيء بعينيك يوم تدخل العالم الأبدى حيث أجتمع بك للكلام في أمور كثيرة، انتهى ملخصاً.

ماذا يحدثنا عمانوئيل الذي ذكرنا تلخيص تاريخه

يحدثنا:

(١) يقول في صفحة ١٧٩ ما نصه في الترجمة: إن الإفريقيين من بين جميع الأمم هم المحبوبون أكثر من الجميع في السماء أي الجنة، لأنهم يقبلون خيرات وحقائق السماء بأوفر سهولة من الآخرين، وهم يرغبون خصوصاً أن يدعوا مطيعين.

ويقول في صفحة: ١٨٠ إنه رأى عباد الأصنام من الأمم بعد الطوفان، وشاهد أرواحهم لراها في مكان مظلم وفي حال تفسه، وقد حرموا من الفكر وقالوا له: إنهم أقاموا في ذلك المكان قروناً كثيرة

وإنهم يخرجون منها بعض الأحيان ليقوموا بحاجات دينية للآخرين . قال : فمن هذا حملت على التفكير في كثير من المسيحيين الذين ليسوا في الخارج عبدة أوثان ، ولكنهم في الداخل كذلك إذ يعبدون ذواتهم والعالم ويرفضون الله . قال : وأخذت أفكر في نوع النصيب الذي ينتظرهم في الحياة الأخرى ، وقال في موضع آخر : إن المسيحيين يعيشون عيشة شريرة ولهم ولوع بالزنا والبعض والخصام والسكر وذنوب متشابهة تأبأها الأمم الوثنية .

(٢) وهو يقول أيضاً : إنه حادث الأرواح قالت له : إننا في السماء لا نقول إن الله ثلاثة ، وإنما نحن نعلم ونبصر أن الله واحد . ويقول إنهم قالوا له : إن الذين يعتقدون بآلهة ثلاثة لا يمكن إدخالهم إلى الجنة ، لأن أفكارهم يحصل لها تحير ، فلا تدري أين الثاني والثالث ، والمدار في عالم الأرواح على الفكر ، فالفكر إذا تصوّر ثلاثة آلهة ، فقول اللسان : إنه واحد ، نفاق لا يفيد ، بل يظهر الباطن ويكون وبالاً على صاحبه ، وذلك في صفحة ٣ من الكتاب المذكور .

(٣) ويقول في صفحة ٨١ : يعتقد البعض أن الأطفال الذين ولدوا تبع الكنيسة بسبب أنهم متعمدون بماء المعمودية يدخلون في الإيمان ، وأما الذين ليسوا تبع الكنيسة ولم يلهم ماء المعمودية لا يدخلون في الإيمان ، قال : وهذا باطل ، لأن المعمودية تفكار ، ثم قال : فليعلموا أن كل طفل ولد من والدين تقيين أو من والدين غير تقيين متى مات يقبله الله ويعلم في السماء - أي الجنة - وهن أخذ يشرح العناية بالأطفال شرحاً مستفيضاً على ما يقول إنه رأيهم كذلك .

(٤) ويقول في صفحة ٩٢ : رأيت قصوراً سماوية ذات إتقان لا يمكن وصفه ، أشرفت من فوق كالذهب النقي ومن تحت كالحجارة الكريمة ، يزيد بعضها عن البعض رونقاً ، والغرف مزدانة بزينة يستحيل أن يصفها الكلام وفي بعض الأماكن نرى الأوراق كالقصة ، والثمار كالذهب ، والأزهار في ألوانها أظهرت قوس قزح . ويقول : إن الأرواح قالت له : إن أشياء كهذه لا تخص وهي أعظم كمالاً بعرضها الله أمامهم ، ومع ذلك هم يبهجون عقولهم أكثر مما يبهجون أعينهم ، وذلك لأنهم يرون مطابقة في كل شيء - إلهي ، ويقول : إن هذه المظاهر تطابق بواطنهم ، فإنها لطهارتها ظهرت لهم المحسوسات وتنعموا بها كما تنعم بواطنهم بالكمال .

(٥) ويقول في صفحة ٦٦ : إن داخلات الإنسان تعرف بالنظر لوجهه بحيث لا يخفى منها شيء ، فأهل الجنة يحبون أن يظهروا لأن بواطنهم جميلة ، أما الفجار من أهل النار فإن أحدهم يظهر للأخر كما يرى الناس بعضهم بعضاً ، أما أهل الجنة والملائكة فإنهم يرونهم كالوحوش في وجوه وأشكال مخبئة في نفس شكل شرهم الذاتي ، فكل إنسان يظهر شكله على هيئة باطنه ، فإما جميل على قدر خيره ، وإما قبيح على قدر شره .

ويصف في صفحة ٣٧٥ و ٣٧٦ جهنم ، يقول : إن ملاخل جهنم تكون تحت الجبال والشلال والصخور وجميعها تظهر مظلمة ومخبرة ، ولها نوع من النور كالقحم المشتعل ، وإن الذين عاشوا في الدنيا في البخل والانتقام من الذين لم يعتبروهم ولم يقدسوهم ولم يعبدوهم ، فهؤلاء يوضعون في أقصى جهنم ، ومن هؤلاء طائفة الكاثوليكية الرومانية ، وكذلك الذين جعلوا أنفسهم آلهة تعبد ، فهؤلاء اضطرموا نار البعض والحقد ضد كل من لم يعترف بقدرتهم على نفوس العالم ، ولا يزالون

في جهنم يعملون الأمانى التي عاشوا بها على الأرض، فقلوبهم مملأى غيظاً وحقدًا وصعناً على من لا يوافقونهم في زعمهم فأصبحوا في جهنم، وقلوب كل منهم متجهة نحو ذوي صيته.

وقال في صفحة ٣٧٧: في بعض جهات جهنم ترى خرابات ومارل ومدن بعد شبوب نيران، وفيها تسكن الأرواح الجهنمية في خفية، وفي النواحي المعتدلة من جهنم ترى أكواح سيئة البناء بهيئة مدينة بالأزقة والشوارع، وفي داخل هذه البيوت الأرواح الجهنمية دائماً في مشاجرة وعداوة ومضاربة وقتال، وفي الشوارع والأزقة لا ترى إلا النهب والسلب.

وقال: إن أبواب جهنم حين تفتح لدخول أرواح شريرة جديدة يخرج منها بخار يكون إما مثل بخار النار مع الدخان كما يظهر في الهواء من أبية محترقة، أو مثل لهيب بدون دخان، أو نظير سخام كالذي يخرج من الملائح المشتعلة، أو نظير ضباب أو سحب كثيف، قال: وهذه الأشياء مناسبة لأخلاقهم ولكنها تظهر بهذا الشكل لغيرهم، أما هم فلا يمكنهم أن يعيشوا خارجها.

وصرح في صفحة ٣٥٩ أن بعض الناس إذا سمع في جهنم ذكر الله ازداد غيظه جداً حتى التهب رغباً قتلته، وهو لو أطلق العنان لنفسه لأحب أن يكون إبليس، حتى يزعم أنه يلحق الأذى بالله تعالى كما يتمناه بعض أصحاب الديانة البابوية عندما يدركون في الحياة الأخرى أن الرب كل القوة، وليس لهم شيء منها على الإطلاق.

(٦) ويقول في صفحة ٥٨: إن الله يرى في السماء - أي الجنة - كالشمس، ويرى لكل أحد بمقدار ما يقبله تعالى، ومن رآه لإفاستهم الخير على الناس، ظهر لهم كالشمس، لما عدهم من المحبة والخير للناس، أما الذين يرونه لأجل الإيمان فإنهم يرونه كالقمر.

(٧) ويقول أيضاً: إن نصيب الأغنياء والعقراء في الآخرة تابع لسرايرهم، فكم من غني كان محسناً طاهر القلب فرأته سكن القصور الجميلة، وكم من فقير كان ساخطاً على الزمان غير راض بالقدر فهذا يعذب عذاباً شديداً. انتهى. فاعجب من معجزات القرآن.

أليست هذه المسائل التي لخصتها لك من كتابه هي عين تفسير هذه الآيات، بل هي من آيات الله وهي بعض آيات ربك التي أظهرها للناس؟.

فيا ليت شعري أليست الجنة والنار اللتين ذكرهما هما المذكورتان في القرآن بالنص، أفليس الرجل أنكر التثليث؟ أليس كلامه في أهل إفريقيا وأنهم يسقون الناس إلى الجنة، وأن الأمم الوثنية من نفس تلك البلاد قديماً مذهبون في جهنم؟.

أقول: أليس هنا معجزة للقرآن في هذا العصر لأن أهل إفريقيا مسلمون وأسلانهم عبد أصنام؟. وانظر كيف صرح بما نصت عليه الآية وهو أن رؤساء دينهم لحبهم لإجلال الناس إليهم في أسفل جهنم كنص هذه الآية.

أوليس قوله: إن أطماع جميع الأمم يدخلون الجنة، موافقاً للأحاديث ولآراء أجمل علماء الإسلام؟ أوليس تفضيله للغني الشاكر هو عين ما أوضحه الإمام الغزالي في الإحياء أن الغني الشاكر أفضل من الفقير الصابر؟.

نتيجة هذا المقام

ألمست ترى بعد هذا أن ما نقلناه من هذا الكتاب إنما هو بيان لسر هذه الآيات ، إذ ذكر أن التلخيص يعذب عليه المسيحيون ، وأن عظمة رجال الكنيسة تطرحهم في أسفل سافلين البخ . هذا هو سر هذه الآيات ولا سيما قوله تعالى : ﴿ يُظْهِرُ عَلَى الَّذِينَ كُفِرُوا ﴾ . انتهى ليلة الاثنين ١٦ مايو سنة ١٩٢٧ هـ . ومن أعجب العجب أن يقع هذا الكتاب في يدي وهذه السورة مقدمة للمطبعة ، وآخر طبعها لأسباب عارضة حتى تمكنت من تلخيص ما تقدم ، والحمد لله الذي بتعمته تتم الصالحات . اهـ .

إيضاح

بعد أن كتبت ما تقدم بأسبوع ، اطلع عليه أحد أهل المضل من الإخوان فقال : أبهذا القول ثلث ؟ وهل مثل هذه الأقول التي لا حظ لها من التحقيق يفسر القرآن ؟ القرآن وحى وهذا الرجل يدعى أنه مخاطب الأرواح . فهل الناحية كالشكلى . فأين الثريا وأين الثرى . وأين معاوية من علي أو كلما نعتى بارع أثبت قوله في تفسير كلام الله ؟ فقلت : أما لم أقل إنني موطن أنه حادث الأرواح كلا . قال : ولم إذن نقلت كلامه ؟ فقلت : نقلته لثلاثة أمور :

الأمر الأول : أنني وجدت هذه الآراء في فحواها وفي مقصودها تشبه كلام الأرواح ، كما في كتابي المسمى « كتاب الأرواح » ، فإن تلك العوالم لما خاطبها القوم في أوروبا كان ذلك أشبه بما جاء في هذا الكتاب ، فإذا كان هذا العالم من رجال القرن الثامن عشر موافق لمن جاؤوا به في القرن التاسع عشر والقرن العشرين ، فهو جدير بالبحث والتحري .

الأمر الثاني : أن هذه الآراء كما تقدم أيضاً قد ذكرها خواص علماء الإسلام في أسرار الدين الإسلامي ، وينحو نحوها الإمام الغزالي ومحيي الدين بن عربي وكتاب « إخوان الصفاء » ونحوهم . الأمر الثالث : أنني أما نظرت في هذه الدنيا بعقلي فوجدتها كما تقدم ، وقد لازمتها الوحدة جملة وتفصيلاً ولازمها الاتحاد .

فالشمس والسيارات والتوابع كالأرض والقمر وهكذا بقية الشمس كلهن متجاذبات متحابات ومتعاونات ، وكل هذه وما معها في المجرة وهكذا المجرات الأخرى ، هذه نراها في نفوسنا عالماً واحداً ، فهي في نفوسنا واحدة والأعلى منها يمد الأسفل ، فالشمس تمد الأرض وبقي السيارات بالضوء ، ومن مجذوبات لها كما تقدم

ثم إنني وجدت هذا النوع الإنساني جعلت هيته كهيئة هذه العوالم ، أي إن وضعه في الوجد هو والحيوانات كلها كوضع اشتقاق هذه العوالم ، فإذا رأينا الأرض - كما هو الرأي العام في العالم الآن - مشتقة من الشمس دائرة حولها ملازمة لها ، والقمر مشتق من الأرض ملازم لها دائر حولها .

هكذا نرى الناس جميعاً قسمين : أبوين وابناً وبنتاً ، والأولان يعطفان على الآخرين ، الآخرين مشتقان من الأولين تابعان لهما ، ثم نراهم من جهة أخرى قسمين : قسم هم ذكور ، وقسم هم إناث ، وهما متعاشقان متحابان ، ونرى عالماً وحكيماً ونبياً يعلمون تلاميذ وأتباعاً ، وهذه أيضاً ولادة أخرى معنوية ، يعجبني هذا النظام ، نظم يراد به التعارف والمحبة بحسب أصله ، وهو قوله تعالى : ﴿ بَنَىٰهَا الْإِنسَانُ بِأَخْلَقْنَاهُ مِنْ ذَكَّرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاهُ شُعْبًا وَفِتْنًا لِّتَعَارَفُوا ﴾ [الحجرات ١٣٠] ، وهذا هو الأصل

الذي بنيت عليه كتابي «أين الإنسان» الذي سأذكر ملخصه الذي استخلصه منه الأستاذ «ستلانة» التلياني في «مجلة العلوم الشرقية» في سورة «الحجرات» عند تفسير الآية المتقدمة فيها هناك.

فإذن العالم الإنساني خلق أولاً وبالذات للتعارف وللمحبة، كما خلقت هذه العوالم للتجاذب وللاتحاد، فإذا لم يوفق الإنسان لذلك في هذه الحياة، فما أحرأه أن يتلأأ في سيره، ويوضع الذين لم يصلوا إلى هذه النتيجة في عوالم منحلة، ليدركوا بعد حين أنهم في ضلال مبين، ويعلموا أنهم في السجن الجهنمي بغياوتهم، كما قال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ الشَّعِيرِ﴾ ﴿١١﴾. وهذا الأصل هو الذي ينسب عليه جميع هذه الآيات. فمن فضل ماله أو أهله على المجموع، ومن أخذ المال وكان رئيساً دينياً وهو عليه حريص لقد أخطأ المرمى وعش المجموع فصار نجساً بحبس في مكان محزن هو جهنم.

فهذا هو رأيي في هذه الدنيا، فلذلك نقلت كلام الرجل للملاءمة لذلك أشد الملاءمة، فإذا لم يكن ما فهمته حقاً فلماذا لم يخلق الإنسان بصفة أخرى؟ ولماذا لم يخلق كالثبات يعيش ويموت ولا نصب ولا تعب ولا ألم، وكان في الإمكان أن يخلق الناس كما يخلق الشجر إلى حين ثم يموتون، الشجر لا يحتاج بعضه إلى بعض كثيراً، ولكن هم في أشد الحاجة بعضهم لبعض، لعمر الله لم يكن ذلك إلا لأجل ما ذكرناه وبيناه وفتح الله به.

اللهم إن الناس يعيشون ويموتون وأكثرهم لا يعقلون ولا يدرسون هذا الوجود، لذلك أنزلت عليهم الديانات وخلقتم الحكومات ليتفطنوا.

هذا هو سرّ ذم الله للأخبار والرهبان الذين يحرصون على المال ويستعبدون الناس، مع أن هؤلاء العلماء إنما نصبوا لخدمة المجموع، هكذا علماء الإسلام إن لم يكونوا رحمة للمسلمين فهم ملحقون بالأخبار والرهبان لحرصهم على الدرهم والدينار.

هذا هو الذي أفهمه في هذه الدنيا التي هي أكبر مدرسة لنا معاشر بني آدم، فلما سمع صاحبي ذلك قال: هذا بيان يصلح أن يكون أسأ تبنى عليه الحكمة والفلسفة والحياة. فقلت: ونحن إذا فسرنا كتاب الله فهو أولى بالأصول الثابتة والعلوم الحقة، وإن لهذه الآراء شأناً في الأمم بعد مغادرتنا هذه الدنيا، ويشير لما قلته الآن قوله تعالى: ﴿ثُمَّ أَسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا زِلْ لِأَرْضِ أَتَيْنَا مَطْرَعًا أَوْ كَرَّمًا قَالَ أَتَيْنَا طَائِعِينَ﴾ [الصافات: ١١]، وقوله: ﴿وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَرَقًا وَمَخْرَجًا وَمَبْثُتًا لَّهُمْ بِالنُّجُومِ وَالْأَصْنَانِ﴾ [الرعد: ١٥] استوى إلى السماء ودها السماوات والأرض فأتينا طائعين. ولما سجد له من في السماوات والأرض انقسموا فريقين: فريق سجد طائعا، وآخر مكرهاً، وهذا يشهد لما ذكرته لك الآن، تجاذبت العوالم كلها، عظمت بحساب، جرت الشمس حول كوكب مجهول لنا، وجرت الأرض حول الشمس، وجرى القمر حول الأرض، وجرت السيارات كذلك، وهكذا توابعها، وجميع الكواكب كلها جرت حراً منظماً لم يجد فيه العلماء خطأ، وهذا فيه معنى الحب ويسمى الجاذبية. ﴿إِنَّ الْمَحَبَّ لَمَنْ يَحِبُّ مَطِيعٌ﴾.

أما بنو آدم فليسوا جميعاً راضين محبين، بل سيأتون إلى ربهم قوم طائعون محبون، وقوم عاصون مجرمون، والطاعة ترجع هنا إلى الحب والشوق والفرام، فمن أدرك جمال هذا العالم أحب

صانع فرضى بما يجزى عليه لعلمه أنه الحكمة، ومن عاش غافلاً ساهياً لاهياً لا يحب الله ولا يرضى عن فعله ويعترض في قلبه عليه ويأتيه كارهماً لا محباً، ولن يكمل هذا النوع الإنساني إلا إذا كانت الأرواح متجاذبة كتجاذب وتحاب الكواكب والشموس والأقمار.

فإذا نَمَّ الله الأحبار والرهبان لأكلهم أموال الناس بالباطل فذلك لأنهم لم يوفقوا للنظام الأتم نظم الجمال والكمال، بأن يكونوا للناس آباء لا أن يكونوا غافلين يجعلون الدين وسينة للحيز والمفس، فعكسوا الآية وطمسوا الحقيقة، فرجعت محبتهم لأنفسهم لا للناس، وطاش سهمهم، فلم ينظروا إلى الشمس والقمر والكواكب إذ يفيض النور بلا أجر، ولا إلى الآباء والأمهات إذ يفيضون النعم وأنواع البر على الأبناء بلا أجر، هكذا الله يفيض الخير على الناس بلا أجر.

ضرب الله الأمثال للناس بالكواكب والآباء وبالأنبياء، فظل الناس تالهي عافلين حيارى سكارى في شهواتهم، وزهد الأحبار والرهبان في الجمال العام وعكسوا على الشهوات الهيمية، وتبعهم في ذلك بعض رجال الصوفية في الأمم الإسلامية، فلقد رأيتهم يجوبون بلادنا المصرية ويطوفون على القرى والكمور ويتظاهرون بالصلاح والتقوى، ويأخذون أموال الناس بالباطل، وما هم بعماء ولا بوعاظ، ولكن ساروا شوطاً وراء الدرهم والدينار، كما سار الذين من قبلهم من الأحبار والرهبان الذين أطلق الله أوروبا من قبضتهم بسبب اطلاع القوم على دين الإسلام كما قدماء عن السيدة الأوروبية التي أسلمت، فهم أطلقوا من وثاق رجال الدين بسبب ديننا، والمسلمون في بلاد المغرب من طرابلس وتونس والجزائر ومراكش، وفي مصر والشام والعراق وبلاد الهند وحارة قد وقعوا في شبكة هؤلاء الصيادين ممن اتسموا بسمات الصوفية ظاهراً وهم عنها غافلون.

لا إله إلا الله يا معشر المسلمين! كلا كلا والله إنما رجال الدين هم الذين يسيرون على سنن أبي بكر وخلفائه من بعده، هم الذين يقتنون آثار الأنبياء، ويكون مقصدهم المثل الأعلى كما أضحى أفلاطون في جمهوريته إذ نقل عن أستاذه سقراط أن الذين يقومون بحكم الجمهور يجب أن يكونوا أعلم بأسس وأدكاهم وأفقههم وأزهدهم في حطام هذه الدنيا، وأقربهم من الله زلفى، وقال: إن علمهم هو الذي يجعلهم أعفاء عما في أيدي الناس، فهم وإن كان لهم السلطان على الناس ممنوعون بورعهم وأدبهم عن مجاوزة الكفاف من المأكول واللباس، وهذه بعينها سيرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين.

إن الناس بعد الموت تجتمع أرواح الأخيار منهم في عالم واحد، وأرواح الأشرار في عالم آخر، وكما أن الشمس تزداد إشراقاً بازدياد حجمها، هكذا الأرواح العاضلة تلثم التمام درات الشمس، وتتحد، وتزداد سعادة بازدياد الواصلين إليها من عالمنا، وهكذا يزداد المجرمون عذاباً بوصول الفجار إليهم إذ يشعرون بالآلام تزداد بازدياد من يصلون إليهم من الأشقياء، كما يزداد الفجار عذاباً في الدب بتكاثرهم وازدياد فتنتهم وشورهم.

لا سعادة لهذا الإنسان ولا راحة إلا بالعطف العام، فلا مدينة براقية ما دام أهل الأرض لا يتحدثون على منافع العامة كما أوصحناء في كتاب «أين الإنسان»، ولا سعادة في الآخرة إلا لفوس صار ياطها جمالاً وكمالاً وحجاً للعلم وللإنسانية وخبرها. والله هو الولي الحميد.

فلما سمع ذلك صاحبي قال لي: يتبين من كل ما ذكرته هنا أن أهل كل دين في الأرض طفوا وبفوا، فهذه أمم النصرانية قد طغت في المال وقد قال لها المسيح ما نصّه: «لا تكنزوا لكم كنوزاً في الأرض» وذلك في إنجيل متى ٦، ولما أرسل رسله أمرهم ألا يحملوا عصاً ولا حذاءً، وألا يأخذوا مالاً لأنهم مجاناً أخذوا فليعطوا مجاناً، وهكذا جاء في القرآن: ﴿قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ﴾ [سورة القصص: ٥٧] ومع ذلك نرى الأمم الإسلامية تسارع في خطاياها إلى اقتناء آثار المسيحيين، لا سيما بعض الشيوخ من رجال الصوفية الذين أشبهوا القسيسين في أخذ أموال الناس بالباطل، فأجبتهم قائلاً: نعم لقد صدقت، إن أهل كل دين في الأرض طعموا وبفوا، وسأحدثك عن سبب ذلك

اعلم أن كل دين في الأرض ينزل على أهله صافياً نقياً لا تشوبه شائبة، الله أكبر! الله أكبر! ظهر السر واستارت السل في هذا التفسير، وسيكون في الشرق رجال يمازرون بحقولهم وبحكمتهم ويتعالىهم، انظر تجد أن كل دين ينزل إلى الأرض يضيء كما تضيء الشمس والكواكب، ويحيي كما يحيي الماء، انظر في دين الصينيين القدماء تجده في صدقه وحسنه وجماله وجلاله يشبه الإنجيل ويشبه القرآن في حسن جماله وصدقه.

لقد كان أقدم نبي من الصينيين يسمى «يو الكبير» ظهر قبل المسيح بألفي سنة، ثم جاء بعده بقرون الفيلسوف «ليوتسو» وهذا قبل الميلاد بمدة ٥٩٠ سنة، وهو القائل: «أسعف الناس في حاجاتهم، أنقذ من كان موجوداً في خطر». هذا الفيلسوف عدوه إلهاً متجسداً كما اعتقد النصارى في المسيح. وكان «ليوتسو» معاصراً لـ «فيثاغورس»، وسنة ٥٥٠ قبل التاريخ المسيحي ظهر «كونفيوس» وهو من أعظم فلاسفة الصين، وعاش ٧٣ سنة وتخلّى عن الرذيلة وتخلّى بالفضيلة مثل «بودا» وكان يقول لتلاميذه: «إن المحبة النقية التي أوصيكم بها هي انعطاف ثابت في النفس، وميل يوافق عليه الصواب يجردنا من الأغراض الداتية، ويضمننا إلى الناس بأسرهم، فتخالهم جسماً واحداً معنا، فنفرح لفرحهم ونحزن لحزنهم، ولا مانع يمنع من ملكته هذه المحبة أن يسعى في ترقية الذات وطلب المعالي، إنما تكون عاينته في ذلك بذل الصبح والمساعدة لإنهاض من دارت عليه رحي الزمان وكان ضعفه وخموله حائلاً دون نهضته، وإن من أطلع على حقائق الأشياء لا يتحمل أن يبقى غيره متسكعين في ظلام الجهل والحيرة، منكسرين لمصاعب الحياة وهومها، بل ينجدهم ويعصدهم ويمهد لهم سبيل الخروج من ظلمات الجهل ويدخلهم مقدس العلوم، ومتى ملكت هذه المحبة القلوب جميعاً يصبح العالم بأسره أسرة واحدة، والناس أجمعون كإنسان واحد، وبهذا الرابط العظيم السائد بين العظماء والضعفاء تصبح الإنسانية كلها جسماً واحداً». هذا هو كلام نبي الصينيين قبل المسيح وقبل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك نجد الأمة الصينية لها جمعيات من كل طبقة، ويجمعهم جميعاً تلك الروابط التي أشار لها دينهم، فهذا القول وما يشابهه من الإنجيل والقرآن يدلنا أن الديانات تنزل من السماء متشابهة. ولكن هناك سرّاً مخبوءاً يراه الناس بعيونهم ولكنهم لا يفهمونه، ذلك السر هو السبب في طغيان النصارى وجهل المسلمين.

وبيانه: أن الله أنزل النور وأنزل الماء في الأرض قبل الأنبياء وقبل خلق الإنسان، فهذا النور يختلط بالبيات فيكون مساعداً للتضاح وللثمر وللغنى على حلالاتها، ويكون مساعداً للحفظ على

مرارته ، ومساعداً للمنامكي على شفائه لبعض الأمراض ، ومساعداً للمصواد السامة النابتة في الأرض على حصد الأرواح . الضوء ينزل من السماء بهجةً وجمالاً ، ولكن المحلوقات الأرضية حين تلتقطه ونشتعل عليه وتصعبه لأنفسها تحولها إلى طبايعها وأحوالها ، وهكذا الماء ينزل من السماء فماذا يكون ؟ براه يسلك بنابيع في لأرض فيكون على حسب الأصقاع التي يمر بها هناك ، فيكون : ماءً كبيرياً ، وماءً جبيراً ، وماءً ملحياً ، وهكذا من أنواع المياه التي لا تصلح للشرب ، وإنما تصلح للأدوية ونحوها .

بناءً عليه نقول : إن الأمور اللطيفة إذا اجتمعت بالكثيفة حوت إلى طبايعها . هكذا الديانات لما نزلت من السماء نزلت صافية ، ولكن عقول أهل الأرض حولت تلك الديانات إلى طبايعها ، وقلبتها إلى أهوائها ، فهناك الديانة المسيحية التي أخصّ خواصها المحبة العامة ؛ كيف صار رجال دينها ؛ كما تقدم ؛ هم أسرع الناس إلى قتل آلاف الآلاف لأيّ ذنب صغير أو كبير .

وهذا دين الإسلام ؛ انظر كيف نبغ أوائل رجاله في الزهد والورع ؛ كما قرأته هاهنا قريباً عن أبي بكر وعمر اثم جاء بعد الصدر الأول قوم لا يريدون إلا الدرهم والدينار والفخر والرياسة وأخذ أموال الناس بالباطل .

اللهم إن أكثر أهل الأرض يتبعون أهواءهم ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبْغِ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ بُلْغُوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ﴾ [الأنعام : ١١٦] .

اللهم إنك أنزلت آية الأحبار والرهبان وأكلهم أموال الناس بالباطل في سورة «التوبة» النازلة أيام ظهور الإسلام وغلبته وارتقائه ؛ لنهّد السبيل للفائمين بالأمر ألا يجعلوا الرياسة سبيلاً للمال ، بل يكونون للأمم آباء ، ولكن أئمة الإسلام المتأخرة نامت نوماً عميقاً .

اللهم إني ألفت هذا التفسير وإني أمل أن يكون سبباً في ظهور جيل جديد يصلح لتلقي تعاليم القرآن التي قام بها أقطاب الصدر الأول من الصحابة رضوان الله عليهم ، ولا يكونون كرجال البصاري المذكورين في هذا المقام ، وأن يقطعوا دابر الرجال الذين يأخذون المال من المسلمين مثل ما يأخذه رجال الدين المسيحي . وإني أمل أن يكون هذا التفسير مهداً لمزرعة إسلامية صالحة لتعاليم هذا الدين . والله هو لوبي الحميد . انتهى يوم الجمعة ضحى ٢٧ مايو سنة ١٩٢٧ ، وإلى هنا انتهى القسم الأول من سورة «التوبة» .

القسم الثاني

﴿ إِلَّا تَسِيرُوا بُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلَ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ (١) . إِلَّا تَضُرُّوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ بِصَاحِبٍ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَى وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ (٢) . آمِنُوا خِفَافًا وثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ (٣)

الفسير اللفظي

﴿إِلَّا تُبْرُوا﴾ أي: إلى الحرب ﴿يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾ وجيعاً ﴿وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾
 خيراً منكم وأطوع ﴿وَلَا تُضْرَرُوا شَيْئًا﴾ ولا يصرف الله جلوسكم، ﴿إِلَّا تُضْرَرُوا﴾ أي: إن لم تنصروا
 محمداً صلى الله عليه وسلم بالخروج معه إلى غزوة تبوك ﴿فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾
 كفار مكة ﴿ثَانِيَ آتٍ﴾ يعني: رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر ﴿إِذْ هُمَا فِي الْعَارِ﴾ ثقب
 عظيم يكون في الجبل، هذا الغار في جبل ثور، يقرب من مكة مسير ساعة، ﴿إِذْ يَقُولُ﴾ رسول الله
 صلى الله عليه وسلم ﴿لِصَاحِبِهِ﴾ أبي بكر ﴿لَا تَحْزَنْ﴾ يا أبا بكر ﴿إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ معنا، ﴿فَأَرْسَلَ﴾
 اللَّهُ سَاحِبَهُ ﴿طَمَئِنْتَهُ﴾ عليه ﴿عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ﴾ وأبنته، ﴿يَجُودُ لَمْ تَرْزُقْهَا﴾ هم
 الملائكة، صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه، وهكذا يوم بدر والأحزاب وحنين أيده بالملائكة
 ﴿وَجَعَلَ حَبِيبَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ أي: دعوتهم إلى الكفر ﴿السَّقَى وَسَجَلَةَ أَهْلِهِ﴾ دعوته إلى الإسلام
 ﴿مِثْلَ تَغْيَا وَأَهْلٍ غَيْرٍ﴾ يعز بصره أهل كلمته ﴿حَكِيمٌ﴾ يذل أهل الشرك بحكمته، ﴿أُبْرُوا﴾
 اخرجوا مع نبيكم إلى غزوة تبوك ﴿حِفَاً وَبِقَالاً﴾ ركباً ومشاة، صحاحاً ومراضاً، شباباً وشيوخاً
 لا سلاح معكم أو معكم سلاح، قلت عيالكم أو معكم عيال، مهازل وسماناً ﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾
 وأفسبكم ﴿مَعًا إِنْ أَمَكُنْ أَوْ بِأَحَدِهِمَا عَلَى مَقْتَضَى الْإِمْكَانِ﴾ في سبيل الله ذلكم ﴿الْجِهَادُ﴾ خير
 لكم ﴿مَنْ تَرَكَهُ﴾ إن كنتم تغلبون ﴿كُونْ ذَلِكَ خَيْرًا فَادْرُوا إِلَيْهِ﴾ انتهى التفسير اللفظي للقسم
 الثاني من سورة التوبة.

القسم الثالث

﴿لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَسَفَرًا قَاصِدًا لَاتَّبَعُوكَ وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ السَّعَةُ وَصَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ﴾
 لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ يُهْلِكُونَ أَنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿١٠﴾ عَمَّا اللَّهُ عَنْكَ لَمْ
 أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَّبِعَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ ﴿١١﴾ لَا يَسْتَدِينُكَ الَّذِينَ
 يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِقِينَ ﴿١٢﴾ إِنَّمَا
 يَسْتَدِينُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآرْتَابَتْ قُلُوبُهُمْ فَهُمْ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُونَ ﴿١٣﴾
 وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَكِنْ كَرِهَ اللَّهُ انْبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا
 مَعَ الْقَاعِدِينَ ﴿١٤﴾ لَوْ خَرَجُوا مِنْكُمْ زَادُواكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَضَعُوكُمْ جُلُوسًا يَتَّبِعُونَكُمْ الْفِتْنَةُ
 وَفِيكُمْ سَمْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ ﴿١٥﴾ لَقَدْ آتَيْنَا الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ
 حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَرِهُوا ﴿١٦﴾ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَتَذُنَّ لِي وَلَا تَقِيَّتِي إِلَّا
 فِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ ﴿١٧﴾ إِنْ تُصِيبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبَكَ
 مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ كَرِهُوا ﴿١٨﴾ قُلْ لَنْ يُصِيبَا إِلَّا مَا
 كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١٩﴾ قُلْ هَلْ تَرَى بُنَى إِلَّا
 أَخَذَى الْحُسَيْنِ وَحَرُّ تَرَبُّصٍ بِكُمْ أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ بِعَذَابِهِ مِنْ عِنْدِهِ أَوْ بِأَيْدِيهِ فَتَرَبَّصُوا

إِنَّمَا مَنَعَكُمْ مَنَرِيصُوتَ ﴿١٠٠﴾ قُلْ أَتَبْقُوا طُوعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يَتَقَبَّلَ مِنكُمُ إِنكُمُ كُنتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٠١﴾ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ وَلَا وَهُمْ كُفَالَى وَلَا يُعْطُونَ إِلَّا وَهُمْ كَاِرُهُونَ ﴿١٠٢﴾ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَاِرُونَ ﴿١٠٣﴾ وَيَخْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَمْسِكُنَّ وَمَا هُمْ بِمَكْرُومَ ﴿١٠٤﴾ لَوْ يَخْذُلُونَ مَنَاجَا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُتَحَلِّيًا لَّوَلُوا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴿١٠٥﴾ وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعْطُوا بِهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْتَخْطُونَ ﴿١٠٦﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ ﴿١٠٧﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْعَرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَآلِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠٨﴾ وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذُونَ النَّبِيَّ وَيَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٩﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيَرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضَوْهُ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴿١١٠﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ذَلِكَ أَجَرُ الْبَغِيضِ الْعَظِيمِ ﴿١١١﴾ يَحْذَرُ الْمُتَنِفِقُونَ أَن تُرَدَّ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ أُسْتَهْزِءُ وَإِنِ اللَّهُ مُخْرِجٌ مَا يُحْذَرُونَ ﴿١١٢﴾ وَلَيْسَ كَاَلْتُهُمْ لِيَقُولَ إِنَّمَا كُنَّا نَعُوْضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآلِئِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِءُونَ ﴿١١٣﴾ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَآئِفَةٍ مِّنْكُمْ نُعَذِّبْ طَآئِفَةً بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴿١١٤﴾ الْمُتَنِفِقُونَ وَالْمُنَافِقَةُ بَعْضُهُمْ مِّنْ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمُنْكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَقْبِصُونَ أَيْدِيَهُمْ نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ إِنِ الْمُتَنِفِقِينَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٥﴾ وَعَدَّ اللَّهُ الْمُتَنِفِقِينَ وَالْمُنَافِقِينَ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا هِيَ حَبَشَةٌ لَّعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ ﴿١١٦﴾ كَذَّبُوا مِّن قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأُولَئِكَ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلْقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلْقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ بِخَلْقِهِمْ وَخُصِمْتُمْ كَاَلَّذِي خَاسَرُوا أُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿١١٧﴾ أَلَمْ يَأْتِهِمُ نَبَأُ الَّذِينَ مِّن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ الْمَدْيَنَ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمُ يَأْتِيهِمْ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١١٨﴾ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿١١٩﴾ وَعَدَّ اللَّهُ

الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسْكَنٌ طَيِّبٌ فِي جَنَّاتٍ
 عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٥٦﴾ يَأْتِيهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ
 وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَفِيهَا الْمَصِيرُ ﴿٥٧﴾ يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ
 قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أِيمَانَهُمْ وَمَا تَقُولُوا إِلَّا أَنْ غَنَيْنَاهُمُ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يَكُ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٥٨﴾ فِي الدِّينِ
 وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴿٥٩﴾ وَمِنَهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَيْسَ لَهُمْ شَيْءٌ
 فُضِّلَ لِنَصْلِحُ لِنَصْلِحُ وَلِتَكُونَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٦٠﴾ فَلَمَّا عَاهَدُوا لَهُمْ مَضَى عَلَيْهِمْ إِيمَانُ يَوْمَ تَوَلَّوْا وَهُمْ
 مُعْرِضُونَ ﴿٦١﴾ فَأَعْلَفْنَاهُمْ بِقَائِلٍ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا
 كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٦٢﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ
 ﴿٦٣﴾ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِلَّا
 جُهْدَهُمْ فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٦٤﴾ اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ
 إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي
 الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ ﴿٦٥﴾ قَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ اللَّهِ وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا
 بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا
 يَفْقَهُونَ ﴿٦٦﴾ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٦٧﴾ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ
 إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقْبِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ
 رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴿٦٨﴾ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا
 تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٦٩﴾ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ
 وَأَرْوَاحُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٧٠﴾ وَإِذَا أُنزِلَتْ
 سُورَةٌ أَنْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنُوكَ أُولُوا الْقُلُوبِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُنْ مَعَ
 الْقَاعِدِينَ ﴿٧١﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٧٢﴾
 لَنْ يَكُنَ أَرْسُولٌ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ
 وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٧٣﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا
 ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٧٤﴾ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ لِيُؤْكَدَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ
 وَرَسُولَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٧٥﴾ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى
 وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ خَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ
 مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٧٦﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا

أَحْبَبُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَأَعْيِبُهُمْ تَفِيضٌ مِنْ أَلْمِمْ حَرَّتَا أَلَا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿١٢﴾ إِنْ السَّبِيلُ
 عَلَى الَّذِينَ يَسْتَنْدِبُونَكَ وَهُمْ أَغْنِيَاءُ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ
 فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٣﴾ يَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ قُلْ لَا تَعْتَذِرُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ
 نَبَأَنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ قُلْ تُرْذِلُونَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فَيُنْزِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٤﴾ سَيُخْلِفُونَ بِأَلْفِهِ لَكُمْ إِذَا أُنْقَلِبْتُمْ إِلَيْهِمْ لَعَارِضُوا عَنْهُمْ
 فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ إِنَّهُمْ رَحِيمٌ وَمَا وَدَّعْتُمْ حَرَاءَ بِمَا صَكَّاهُمْ يَكْذِبُونَ ﴿١٥﴾ يَخْفُونَ لِعُظُمِ
 لِعَرَضَاتِهِمْ فَإِنْ تَرَضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ ﴿١٦﴾ الْأَعْرَابُ أَشْدُّ
 كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٧﴾ وَمِنْ
 الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمْ الْذَوَابِرُ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
 ﴿١٨﴾ وَمِنْ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبًا إِلَى اللَّهِ وَنَسْوَةٍ
 الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَبَّحِلَهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١٩﴾ وَالسَّيْفُورُ
 الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ
 لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَلَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٢٠﴾ وَمِنْ خَوْلَاكُمْ
 مِنَ الْأَعْرَابِ مُسِيْفُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى الْيَقَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ عَنْ تَعْلَمُهُمْ
 سَعْدِيَهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرْذِلُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٢١﴾ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا
 صَالِحًا وَآخَرًا سَيِّئًا عَلَى اللَّهِ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٢٢﴾ خُلِدَ مِنْ أَمْرِ لَهُمْ صَدَقَةٌ
 تُطَهَّرُهُمْ وَتُرَكَّبُهُمْ بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَّوْكَ سَكَرَ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٣﴾ أَلَمْ يَعْلَمُوا
 أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ
 أَعْمَلُوا قَسْرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُردُّوْكَ إِلَى عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ
 فَيُنْزِلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٢٥﴾ وَآخَرُونَ مَرْجُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ
 وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ
 وَبِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيُخْلِقَنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْفَى وَاللَّهُ بِشَّهَادَتِهِمْ
 لَكَاذِبُونَ ﴿٢٧﴾ لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لِمَسْجِدٍ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ
 رِجَالٌ يُحْشَرُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطْهَرِينَ ﴿٢٨﴾ أَلَمْ تَأْسَسْ بَيْتَهُ عَلَى تَقْوَى
 مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَمْ مَنْ أَسَّسَ بَيْتَهُ عَلَى شَفَا جُرْفٍ هَاكِرٍ فَاتَّهَارَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ وَاللَّهُ
 لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿٢٩﴾ لَا يَرَالُ بَيْنَهُمُ الْإِدَى بِنَوَارِيَةٍ فِي قُلُوبِهِمْ إِلَّا أَبْ تَقْطَعُ
 قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٣٠﴾

نزل في المتخلفين عن غزوة تبوك: ﴿تَوَكَّنَ عَرَضًا﴾ وهو ما عرض لك من منافع الدنيا، أي: لو كان ما دعوا إليه مفعلاً ﴿قَرِيبًا﴾ سهل المأخذ ﴿وَسَفَرًا قَاصِدًا﴾ وسطاً مقارباً، والقاصد والقصد: المعتدل ﴿لَا تَبْغُوكَ﴾ لوافقوك في الخروج ﴿وَلَكِنْ بَعَدَتْ عَلَيْهِمُ الْبُيُوتُ﴾ المسافة الشاقة الشاقة ﴿وَسَيَحْلُوتُ بِاللهِ لَوْ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ﴾ وهذا من دلائل البؤة، لأنه أخير مما سيكون بعد القبول، فقالوا كما أخير، أي: سيحلف المتخلفون بالله عند رجوعك معتردين بقولون: «لو استطعنا لخرجنا معكم» ﴿يُهَيِّجُونَ أَنْفُسَهُمْ﴾ أي: حال كونهم مهلكين أنفسهم ﴿وَاللهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ فيما يقولون

واعلم أن هؤلاء المتخلفين قد استأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحلف، فعاتبه الله وقال: ﴿عَمَّا آتَاكَ﴾ كناية عن الزلة فإن العفو من توابها، يقول: عفا الله عنك يا محمد ما كان منك في إذكائك هؤلاء المنافقين الذين استأذنوك في ترك الخروج معك إلى تبوك، فهذا أحد الأمرين اللذين عوتب عليهما. والثاني أخذ القدية من الأسارى وهو مجتهد في ذلك، وهذا العتاب لأنه ترك الأفضل والأسياء يعاتبون على ترك الأفضل، ﴿لَا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ يُؤْمَرُونَ بِاللهِ وَآيَاتِهِ أَنْ يُجَاهِدُوا﴾ يس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في أن يجاهدوا ﴿يَأْمُرُ لَهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ وَاللهُ عَلَيْهِمُ بِالْمَكِينِ﴾ وعدمهم بحزبل الشواب، ﴿إِنَّا يَسْتَفِيدُكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمَرُونَ بِاللهِ وَآيَاتِهِ أَنْ يُجَاهِدُوا﴾ يعني: المنافقين، وهم تسعة وثلاثون رجلاً، ﴿وَأَرْتَابَتُ عُيُوبِهِمْ﴾ واضطربوا في عقيدتهم ﴿فَهُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا يَفْتَرُونَ﴾ يتحيزون للمتحيز من شأنه أن يتردد، والمستبصر ديدنه الثبات، ﴿وَتَوَكَّنَ عَرَضًا﴾ معك إلى غزوة تبوك ﴿لَا عُدَّةَ لَهُ عُدَّةٌ﴾ أهبة! لأنهم كانوا أغنياء، ﴿وَلَكِنْ حَرَّةٌ أَلْفَ أَلْفٍ﴾ نهوضهم للخروج، فإذا هم ما خرجوا ﴿فَسَقَطَتْ﴾ فكسلهم وضعف رغبتهم في الانبعاث، ويقال: ثبط: وقف عن الأمر بالتزهد فيه، ﴿وَلَبِئْسَ أَقْعَدُوا﴾ أي: قال بعضهم لبعض، أو قال الرسول صلى الله عليه وسلم غضباً عليهم، أي: تخلفوا ﴿مَعَ الْقَبِيلِ﴾ مع المتخلفين بعير عذر، ثم بين حكمة عدم خروجهم فقال: ﴿تَوَخَّرُوا بِكُمْ مَا زَادَكُمْ إِلَّا خَلَالًا﴾ إلا فساداً وشرّاً، أي: ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً ﴿وَلَا تَسْعَوْا جُنْدَكُمْ﴾ أي: ولا اسرعوا فيكم وساروا بينكم بإلقاء النعمة والأحاديث الكاذبة فيكم، ﴿يَتَفَوَّضُكُمْ إِلَيْهِمْ﴾ يطلبون لكم ما تفتنون به: كأن يقولوا للمؤمنين: لا طاعة لكم بعدوكم، وستهزمون منهم، وسيظهرون عليكم، ﴿وَزِينَكُمْ سَعُورَ لَهْمٍ﴾ أي: مطبوعون لهم قابلون لكلامهم، ﴿وَاللهُ عَلَيْهِمُ بِالظَّالِمِينَ﴾ وعبد لهم وذجر، ﴿لَقَدْ أَبْتَدَأَ السُّفَهَاءُ﴾ نشيت أمرك وتفرق أصحابك ﴿مِنْ قَبْلِ يَوْمٍ﴾ أحد فإن ابن أبي وأصحابه كما تخلفوا عن تبوك بعد ما خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم بالقرب من ثنية الوداع: انصرفوا يوم أحد، ﴿وَقَلْبُوا لَكَ الْأُمُورَ﴾ ودبروا لك المكائد والحيل، ودوروا الآراء في إيصال أمرك ﴿حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ﴾ النصر والتأييد ﴿وَوَهَرَ أَمْرُ اللهِ﴾ وعلا دينه ﴿وَهُمْ سَكِرُوتٌ﴾ على رغم منهم. وهذا القول تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين على تخلفهم، ويبان ما ثبطهم الله لأجله، وكره انبعاثهم له، ﴿وَمِنْهُمْ﴾ ومن المنافقين ﴿مَنْ يَقُولُ أَكْفَرُنَا وَلَا تَقِينَا﴾ كالجذ ابن قيس المنافق قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تجهز إلى غزوة تبوك: يا أبا وهب هل لك في جيلاد بني الأصغر يعني: الروم، تتخذ منهم سراري ووصفاء؟ فقال الجذ: يا رسول الله لقد عرف قومي

أني رجل مفروم يحب النساء؛ وإنني أخشى إن رأيت بنات الأصفر ألا أصبر عنهن، أئذن لي بالعودة ولا تفتني بهن وأعينك بمالي، فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: قد أذنت لك، ﴿أَلَمْ تَنبَهُ سَفَطْرًا﴾ يعني: وقعوا في الفتنة العظيمة؛ وهي النفاق، ﴿وَأَبَتْ جَهَنَّمَ لَمْ تَحِطْ بِأَلْعَمَرِينَ﴾ يوم القيامة تحيط بهم وتجمعهم، ﴿إِنْ تُصِيبَكَ خَسْرَةٌ تَسْوَأُهُمْ﴾ من نصر وغلبة تحزن المنافقين، ﴿وَأِنْ تُصِيبَكَ مُصِيبَةٌ﴾ القتل والهزيمة مثل يوم أحد ﴿يَقُولُوا﴾ أي: المالفون ﴿قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِنْ قَبْلُ﴾ تبهجوا بأنصرافهم عنك واستحمدوا آراءهم في التخلف عنك، ﴿وَيَقُولُوا﴾ عن مقام التحدث بذلك إلى أهدمهم ﴿وَهُمْ قَرْحُوبٌ﴾ مسرورون، ﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَا﴾ من خير أو شر ﴿إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا﴾ قضى الله لنا ﴿هُوَ مَوْلَانَا﴾ الذي يتولانا وتولاه ﴿وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ وحق على المؤمنين ألا يتوكلوا على غير الله، ﴿قُلْ فَلْيَتَرَبَّصُوا﴾ تتظرون ﴿بِمَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسَيْنَيْنِ﴾ وهما: المتح والغنيمة، أو: القتل والشهادة، ﴿وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ﴾ إحدى السوءين: إما ﴿أَنْ يُصِيبَكُمْ اللَّهُ﴾ بمذابير من عبده، ﴿أَوْ يَهْلِكَكُمْ﴾ بسيفنا لقتلكم ﴿فَتَرَبَّصُوا﴾ بنا ما ذكرنا ﴿إِنَّا مُنَاصِرُونَ﴾ ما هو عاقبتكم، ﴿قُلْ أَبْغُوا﴾ في وجوه البر ﴿طَوْعًا أَوْ كَرْهًا﴾ طائعين أو مكرهين، أي: غير ملزمين وملزمين ﴿لَنْ يُثْقِلَ بَكُمْ﴾ ما أفقتم طوعاً أو كرهاً، ونحو هذا قوله تعالى: ﴿أَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرُ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾، وقول الشاعر:

أسيني بنا أو أحسنني لا ملومة لدينا ولا مقلوبة إن تقلت

ثم علك فقال: ﴿إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ﴾ متمردين عاقين ﴿وَمَا سَعَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا مِنْهُمْ نَفْسُكُمْ وَلَا أَنَّهُمْ كَفَرُوا﴾ «أنهم» فاعل «منع»، و«هم» و«أن» قبل مفعولاه، أي: وما سعيهم قبول نفقتهم إلا كفرهم ﴿بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كَسَالَانِ ﴿وَلَا يُعْطُونَ إِلَّا وَهُمْ كَثِيرُونَ﴾ لأنهم اعتقدوا أن الإنفاق في سبيل الله مفروم، ﴿فَلَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الْآخِرَةِ الدُّنْيَا﴾ الإعجاب بالشيء: أن نر به سرور راض به متعجب من حسنه، أي: لا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنيا، فإنما أعطاهم ذلك ليعذبهم بالمصائب فيها ﴿وَيَرْفَقَ أَنْفُسُهُمْ﴾ والرهوق: الخروج بصعوبة، أي: ونخرج أرواحهم ﴿وَهُمْ كَثِيرُونَ﴾ وَيُخْفَرُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَيَسْعَمُونَ ﴿لِنْ جَمْعَةِ الْمُسْلِمِينَ﴾ وَمَا هُمْ بِمُسْكِنَةٍ وَلَكِنْهُمْ قَوْمٌ يَتَرَفَّقُونَ ﴿يَخَافُونَ الْقَتْلَ وَمَا يَفْعَلُ بِالْمُشْرِكِينَ﴾ فيطأهرون بالإسلام نقيه، ﴿لَوْ يَخْذَرُونَ مَخَجًا﴾ مكاناً يلجؤون إليه متحصنين من رأس جبل أو قلعة أو حزيمة ﴿أَوْ مَفْرَتٍ﴾ أي: مخبراً في الجبال؛ جمع مغارة: وهو الموضع الذي يعور فيه الإنسان، أي: يستتر، ﴿أَوْ مُثَخَّلًا﴾ أو نفقاً يتدسون فيه، وهو: مفتعل من «الدخول»، ﴿لَوْ لَوْثُوا رَبَّهُ﴾ لأقبلوا نحوه ﴿وَهُمْ يَجْتَمِعُونَ﴾ أي: يسرعون إلى ذلك المكان.

يقول إن المنافقين لشدة بغضهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لو قدروا أن يهربوا منكم إلى أحد هذه الأمكنة لصاروا إليه لشدة بغضهم إياكم ﴿وَمِنْهُمْ﴾ ومن المنافقين ﴿مَنْ يَمُوتُ فِي الصَّدَلَةِ﴾ يعيبك في قسمها ويطعن عليك ﴿فَإِنْ أَغْلَوْا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُغْلَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَنْسَخُطُونَ﴾ «إذا» للمفاجأة أي: وإن لم يعطوا منها فاجزوا السخط؛ مثل ذي الخويصرة التميمي المسمى: حرقوص ابن زهير أصل الخوارج؛ إذ قال: يا رسول الله اعدل! فقال صلى الله عليه وسلم: ويلك من يعدل إذا

لم أعدل. فقال عمر. ائذن لي فأصرب عنقه. فقال صلى الله عليه وسلم: دعه. الحديث في البحاري.
﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ﴾ ما أعطاهم من الغنيمة، وذكر للدلالة على أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان بأمره، ﴿وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ﴾ كافينا الله ﴿سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ﴾ صدقة أو غنيمة أخرى فتال أكثر ما لنا ﴿إِنَّا إِلَى اللَّهِ وَاعْتَوَيْنَا﴾ أن يغنيننا من فضله، وهذه الآية كلها شرط «لو» والحواب محذوف، أي: لكان حيراً لهم.

ثم أخذ سبحانه يبين مصارف الصدقات فقال: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الفقير: هو من لا مال له ولا كسب يقع موقفاً من حاجته، من العقار: كأنه أصيب فقاره؛ والمسكين: من له مال أو كسب لا يكفيه، من السكون: كأن العجز أسكنه، وكان صلى الله عليه وسلم يسأل المسككة ويتعوذ من الفقر. والسفينة كانت لمساكين. ﴿وَالْعَمِلِينَ غَنِيَّهَا﴾ هم السعاة الذين يتولون جباية الصدقات وقبضها من أهلها ووضعها في جهتها، فيعطون من مال الصدقات بقدر أجور أعمالهم، ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾ قوم أسلموا ونييتهم ضعيفة فيه؛ فتتألف قلوبهم، وأشراف يترقب يعطائهم إسلام نظرهم وأشراف يستألفون على أن يسلموا كهيئة بن حصن وعدي بن حاتم وصفوان بن أمية، فالأول بتقوية إيمانه، والثاني نيته قوية في الإسلام ولكن يرجى أن يرغب في الإسلام نظراً له، والثالث كان يميل للإسلام فأعطي ليسلم، وهناك قسم رابع وهو أن يكون قوم من المسلمين بإزاء قوم من الكفار لا يعلمهم جيش الإسلام ليعدهم فيعطون من سهم المؤلفة قلوبهم، أي: يعطى المسلمون ذلك إذا ضعفت نيته في القتال أو ضعفت حالهم، ﴿وَالْأَرْقَابِ﴾ المكاتبين ﴿وَالْقُرْبَىٰ﴾ الذين ركبهم الدين؛ بأن استدأوا لأنفسهم في غير معصية ولا إسراف، وليس لهم وفاء، أو لإصلاح ذات البين وإن كانوا أغنياء، لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغازي في سبيل الله، أو لعارم، الخ، وذكر من هؤلاء الخمسة العامل عليها، ﴿وَالسَّبِيلِ﴾ وللصرف في الجهاد بالإفاق على المنطوعة، أو ابتاع الكراع والسلاح وبناء القناطر والمصانع، وجميع وجوه البر كعمارة المساجد، ﴿وَأَهْلِ السَّبِيلِ﴾ يسمي: المسافر من بلد إلى بلد، و«السبيل» لطريق، سمي المسافر ابن السبيل لملازمته الطريق، ﴿فَرِيْقَتَيْنِ﴾ فرقتين، أي: قسمة من الله لهؤلاء ﴿وَاللَّهُ غَفِيرٌ﴾ بالمصلحة ﴿خَصِيْبَةٌ﴾ فيما حكم لهؤلاء.

ولما فرغ من الكلام على من يلزمون في الصدقات شرع يتكلم على فريق آخر من المنافقين فقال: ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يُؤْذِنُونَ النَّبِيَّ وَيَفُورُونَ﴾ هو أذن؛ يسمع كل ما يقال ويصدق، جعل «هو» نفس الأذن، كما يقال للجاسوس: هو عيون. روي أنهم كانوا يقولون محمد أذن سامعة؛ نقول ما شئنا ثم يأتيه فيصدق بما نقول؛ ﴿قُلْ أَذُنٌ خَيْرٌ لَّكُمْ﴾ لأنه يسمع الخير ويقبله، وفسر ذلك فقال: ﴿يُؤْمِنُ بِاللَّهِ﴾ يصدق به لما قام عنده من الأدلة ﴿وَيُؤْمِنُ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ويصدقهم لما علم من خلوصهم، ﴿وَرَحْمَةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا بِكُمْ﴾ أي: وهو رحمة لمن أظهر الإيمان حيث يقبله ولا يكشف سره، فإذن ليس يقبل قولكم جهلاً بحالكم؛ بل رفقاً بكم وترحمماً عليكم، ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذِنُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ بإيذائه

وجاء رده من المنافقين المتخلفين عن غزوة تبوك بعد أن رجع النبي صلى الله عليه وسلم يعتدرون إلى المؤمنين ويحلفون، فنزل: ﴿يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضَوْكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضَوْهُ﴾

أي : الله وكذلك رسوله ، وذلك بالتوبة والإخلاص ﴿ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ أي : إن كان هؤلاء المنافقين مصدقين بوعده الله وو عبده في الآخرة ﴿ أَنْتُمْ بِحَقِّكُمْ أَنْتُمْ ﴾ أي : أن الأمر والشأن ﴿ مَنْ يُكَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ يحاور الحد بالخلاف ، وهي مفاعلة من الحد كالمشاقة من الشق ﴿ ذَا ﴾ حق ﴿ إِنْ كَانَتْ لَهُ نَارُ جَهَنَّمَ خَبِيرًا ﴾ ذلك الجزى العظيم ﴿ الْهَلَاكُ الدَّائِمُ ﴾ يحذر المتعقبون أن تترن عليهم ﴿ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ سورة تَنْبِيْهُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ﴿ أَيِّ بَمَا فِي قُلُوبِ الْمُنَافِقِينَ مِنَ الْحَسَدِ وَالْعَدَاوَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ ، وَلَقَدْ سَمِعْتَ السُّورَةَ : لَعَاظِحَةً ، وَالْمُبَعَثَةَ .

يقول ابن عباس : أنزل الله ذكر سبعين رجلاً من المنافقين بأسمائهم وأسماء آبائهم ، ثم نسخ ذكر الأسماء رحمة منه على المؤمنين لتلا يعبر بعضهم بعضاً ، لأن أولادهم كانوا مؤمنين ، ﴿ قُلْ أَسْتَهْزِئُكُمْ ﴾ أمر تهديد ﴿ إِنْ كَانَتْ آيَةُ اللَّهِ مُخْرَجًا مَا تَحْذَرُونَ ﴾ مظهر ما كنتم تعلمون إظهاره من نفاقكم ، وكانوا يحذرون أن يوضحهم الله بالوحي فيهم وفي استهزائهم بالإسلام وأهله ، حتى قال بعضهم : وددت أني قدمت فجلدت مائة وأنه لا ينزل فينا شيء يفصحنا .

ثم إنه بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير في غزوة تبوك وركب من المنافقين يسرون بين يديه فقالوا : انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونها ، هيهات هيهات ، فأطلع الله نبيه على ذلك فقال : حسوا على الركب ، فأتاهم فقال لهم . قلتم كذا وكذا ، فقالوا : يا نبي الله والله ما كنا في شيء من أمرك ولا من أمر أصحابك ، ولكن كنا في شيء مما يخوض فيه الركب ليقتصر بعضنا على بعض السفر ، فنزل ﴿ وَلَيْسَ سَأَلْنَهُمْ لِيَفْهَمُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخْشَوْهُمْ فَنَقَّبُوا لِبَاسِهِمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُنُتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴾ لم يعاب باعتذارهم لكذبهم ، واعتبروا أنهم معترفون بالاستهزاء ، فوبخوا بسبب أنهم أخطأوا مواضع الاستهزاء ، ﴿ لَا تَعْتَذِرُوا ﴾ أي : لا تشعروا باعتذاركم ، وكيف تنفعكم بعد أن اتضح سركم ﴿ فَبِمَا كَفَرْتُمْ ﴾ قد أظهرتم كفركم باستهزائكم ﴿ بِغَدِيبٍ نَّسُفِكُمْ ﴾ بعد إظهاركم الإيمان ، ﴿ إِنْ تُبْقِ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْكُمْ ﴾ جهن بن حمير لأنه لم يستهزئ معهم ، ولكن صحك معهم ، أو كل من يتوب ويخلص الإيمان بعد النفاق ﴿ تَعَذَّبَ طَائِفَةٌ ﴾ ودیعة بن جذام وحذ بن قيس أو كل من يصرون على النفاق غير قائلين منه ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ مصرين على النفاق ، أو مقدمين على الإيلاء والاستهزاء . الرجال ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ النساء ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ أي : كأنهم نفس واحدة ، فهم متشابهون في النفاق والبعد عن الإيمان ، وكان عدد الرجال منهم ثلاثمائة والنساء مائة وسبعين ، ﴿ بِأَنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ﴾ بالكفر والمعصية ﴿ وَفَقَعُوا عَنْ أَلْمَعْرُوفِ ﴾ عن الطاعة والإيمان ﴿ وَتَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ ﴾ شحاً بالمال أن يتعق في البر وأنواع الخير ﴿ نَسُوا اللَّهَ ﴾ تركوا أمره أو أغفلوا ذكره ﴿ فَنَسِيَهُمْ ﴾ فتركهم من رحمته وفضله ، ﴿ إِنْ كَانَتْ آيَةُ اللَّهِ فَهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ هم الكاملون في الفسق ، وهو هنا التمرد في الكفر والانسلاخ عن كل خير ، ﴿ وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا ﴾ مقدرين الخلود فيها ﴿ هِيَ ﴾ أي : النار ﴿ حَسْبُهُمْ ﴾ كافيتهم في التعذيب ، فلا حاجة لغيرها في تعذيبهم ، ﴿ وَلَمْ يَهْمُ اللَّهَ ﴾ وأهانهم مع التعذيب وجعلهم مذمومين يلغسون كما تلعن الشياطين ، ﴿ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِمٌّ ﴾ دائم ، بخوف الفضيحة يكشف سرهم إذا نزل الوحي به ، وم يقاسونه من تعب النفاق .

السيم الخقيم تصغر في جانب خالقها كما يصغر قصر الملك وهداياه وتحفه في جانب تقربه لراتره وإقباله عليه وتلطفه معه وإكرامه له، وهذا أمر يعرفه العقلاء في الدنيا مع المخلوق فكيف ذلك مع الخالق، ﴿ذَلِكَ﴾ الرصوان ﴿هُوَ أَفْزَرُ الْعَظِيمِ﴾ وحده دون ما عداه، ولذلك جاء في آية أخرى ﴿رُحِمَى اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ [الآية ٨٠] وفي آية أخرى أيضاً: ﴿يَتَأْتِيهَا النَّفْسُ الْمُنْطَبِئَةُ﴾ ﴿رُجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً﴾ ﴿فَاتَّخِذِي فِي عِبَادِي﴾ ﴿وَاتَّخِذِي حَتْبَىٰ﴾ [التجوير: ٢٧-٣٠]. ﴿يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ جُنْدُ الْأَصْفَارِ﴾ بالسيف ﴿وَالْمَغِيبِينَ﴾ باللسان ﴿وَأَغْلَطَ عَلَيْهِمْ﴾ في الجهادين جميعاً ولا تحابهم، وكل من وقف مع علي فساد في العقيدة فهذا الحكم ثابت فيه، يُجاهد بالحجة وتُستعمل معه الغلظة ما أمكن، ﴿وَمَا أَوْلَاهُمْ جَهَنَّمَ رَبُّنَا النَّصِيرُ﴾ جهنم، ولقد أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في عزرة تبوك شهرين يتزول عليه القرآن ويعيب المنافقين المتخلفين، فيسمع من معه، منهم الجللاس بن سويد، فقال الجللاس: والله لئن كان ما يقول محمد حقاً لإخواننا الذين خلفاهم وهم ساداتنا فنحن شر من الحمير، فقال عامر بن قيس الأنصاري للجللاس: أجل والله إن محمداً صادق، وأنت شر من الحمير، وبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستحضر فحلف بالله ما قال، فرفع عامر يده وقال: السهم أنزل على عدك وبيك تصديق الصادق وتكذيب الكاذب، فنزل: ﴿يُخْفِقُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَيَقْدِرُونَ كَلِمَةً أَتُكْفَرُ﴾ وهي: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير، فقال الجللاس: يا رسول الله والله لقد قلت، وصدق عامر، فتاب الجللاس وحسنت توبته، ﴿وَصَفَرُوا بَعْدَ إِسْلِمِهِمْ﴾ وأظهروا كفرهم بعد إظهارهم الإيمان ﴿وَقَتُّوا بِمَا لَمْ يَمْلِكُوا﴾ وذلك أن الجللاس هم بقتل الذي سمع مقالته خشية أن يفسد عليه، ﴿وَمَا أَنْكَرُوا﴾ وما أنكروا وما عابوا ﴿إِلَّا أَنْ أَقْبَسْنَاهُمْ أَنَّهُ رَزُولُهُ مِنْ قَصْبِهِمْ﴾ وذلك أنهم كانوا حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة في صتك من العيش لا يركبون أحيل ولا يحوزون الغنائم، فأثروا بالغنائم، وقتل للجللاس مولى، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدينه اثني عشر ألفاً فاستغنى، ﴿فَإِنْ يَتُوبُوا﴾ عن النفاق ﴿يَكُ﴾ التوب ﴿خَيْرًا لَّهُمْ إِنْ يَتُوبُوا يُغْفِرْ لَهُمْ عَذَابَاتِ أَلِيمًا﴾ في آلتها والآخرة ﴿بِالْقَتْلِ وَالنَّارِ﴾ وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا نُصِيرُ ﴿يُحِبُّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ﴾ وقد تقدم أن الجللاس تاب، ﴿وَمَتَّعَهُمْ﴾ أي: ومن المنافقين ﴿مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ حلف بالله كعبله بن حاطب ابن أبي بلتعة ﴿نَبِيٍّ فَاتَتْ﴾ أي: أعطانا ﴿مِنْ قَصْبِهِ﴾ المال الذي له بالشام ﴿تَصَدَّقُوا﴾ في سبيل الله ولتؤدب منه حق الله ولتصلن به الرحم ﴿وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾ بإخراج الصدقة، ﴿فَلَمَّا أَتَيْنَهُمْ مِنْ قَصْبِهِ﴾ أعطاهم الله المال وبألوا متاهم ﴿يَحْبُوا بِهِ﴾ منعوا حق الله ولم يفوا بالعهد ﴿وَتُوبُوا﴾ عن طاعة الله ﴿لَهُمْ مَقْرُصُونَ﴾ مصرون على الإعراض ﴿فَأَعْقَبَتْهُمْ بَغَائَتُهُمْ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ فأورثهم البخل بغائاً متمكناً في قلوبهم لأنه كان سباً فيه ﴿إِلَىٰ تَوْرٍ يَنْقُوتُهُ﴾ أي: الله سبحانه وتعالى، وهو يوم القيامة ﴿بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَمَا حَسَبُوا يَكْذِبُونَ﴾ أي: بسبب إخلالهم بوعدهم الله من الصدقة والإنفاق في سبيله، وبسبب كذبهم في قولهم: ﴿لَتَصَلَّيْنَّ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «آية لمافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أئتمن خان». وقال أيضاً صلى الله عليه وسلم: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب

وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا حاصم فجر». ولا جرم أن هذه الخصال ما عمت في أمة إلا حلّ بها البوار وأصبح رجالها غير مصدقين، فلا تكون لهم شركات ولا تجارات رابحة ولا مودة صادقة وهذا هو الخراب العاجل للأمم، فأين الدين إذن؟ فليجتهد المسلم ألا يحلف الوعد وألا يكذب وألا يفجر في خصامه وألا يحلف المهد. ﴿أَلَمْ يَعْلَمُوا﴾ أي. المنافقون ﴿أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ سِرَّهُمْ﴾ أي: ما أسروه من لفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه ﴿وَنَجْوَاهُمْ﴾ وما يتاجون به فيما بينهم من المطاعن في الدين، ﴿وَأَنَّ اللَّهَ عَلَّمَهُ الْغُيُوبَ﴾ فلا يخفى عليه شيء، ﴿الَّذِينَ﴾ محله النصب أو الرفع، ﴿يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾ يعيرون المطوعين المتبرعين ﴿مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فِي الْإِتِّفَاقِ﴾ متعلق بـ «يلمزون».

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حثّ على الصدقة فجاءه عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهم وقال: كان لي ثمانية آلاف فأقرضت ربي أربعة وأمسكت أربعة لعيالي، فقال عليه الصلاة والسلام: «بارك الله لك فيما أعطيت وفيما أمسكت». فارك الله له حتى صولحت تماضر امرأته عن ربع الثمن على ثمانين ألفاً. وتصدق عاصم بن عدي بمائة وسق. وجاء أبو عقيل الأنصاري بصاع ثمر فقل: بت ليأتي أجراً بالجرير «الحبل» على صاعين فتركت صاعاً لعيالي وجئت بصاع فلمزهم المنافقون وقالوا: ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا رياء، وأما صاع أبي عقيل فإله عبي عنه، فزيت: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَجِدُونَ إِذْ جُهِدْنَا﴾ إلا طاقتهم على الصم، وهو على الفتح مصدر جهد في الأمر بالغ فيه، ﴿فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ﴾ يهزؤون ﴿سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ﴾ جازاهم على سخريتهم، كقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْخَرُ لَهُمْ﴾ [سورة ١٥٠]، ﴿وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ مؤلم.

روي أن عبد الله بن أبي بن سلول وكان من المخلصين، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض أبيه أن يستغفر له، ففعل صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله تعالى: ﴿اسْتَغْفِرْ لَهُمْ أَوْ لَا تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ فقال صلى الله عليه وسلم: لأزيدن على السبعين، فنزل: ﴿سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ﴾ [المنافقون: ٦] فكانه صلى الله عليه وسلم فهم أولاً أن المراد بالسبعين العدد المخصوص، فجاء البيان أن المراد التكثير، والعرب تستعمل السبعة والسبعين والسبعمائة في التكثير، ذلك لأن السبعة فيها ثلاثة أوتار وثلاثة أشعاع، ومعلوم أن الواحد ليس من العدد لأنه أصله، فالسبعة أول الكثرة من الشفع والوتر، والسبعون أبلغ من السبعة، فقد صرست في العشرة، ﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ خَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ والله لا يهدي القوم الفاسقين المتبردين في كفرهم، كعبد الله المذكور، لأنه يخفي الكفر ويظهر الإيمان، وبهذا يتبين أنه ممن لا يرجى إيمانهم، والاستغفار إنما يكون لمن يرجى إيمانهم، فهو كالتنبيه على عذر النبي صلى الله عليه وسلم في الاستغفار والممنوع الاستغفار بعد العلم أنهم مطوعون على الضلالة كما قال تعالى: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ فِي شَأْنِهِ أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِمَنْ فَرَسَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾ [التوبة: ١١٣] ﴿فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ﴾ المنافقون الذين استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم فأذن لهم وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك كما تقدم في آيات كثيرة ﴿وَكَرِهُوا أَنْ يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ فلم يفعلوا ما فعله المؤمنون من بذل أموالهم وأرواحهم ﴿وَقَالُوا لَا تَنْبِرُوا فِي الْحَرْبِ﴾ أي: قل بعضهم لبعض ذلك ﴿فَلَنْ تَأْخُذَ بِهِمْ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ فكيف احتاروها بإيثار الكسل

والشرف والتشم **﴿ فَلْيَصْحِكُوا قَلِيلًا وَلْيَكُونُوا كَثِيرًا حِرَاءَ ۖ إِنَّمَا كَانُوا بُكْسِيُونَ ﴾** من الفلق، وهذه كناية عن السرور والشم، ويراد بالقلة، العدم **﴿ فَإِنْ رُجِعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ ﴾** أي: ردك الله إلى المدينة وفيها طائفة من المتخلفين، يعني منافقيهم **﴿ فَاسْتَشْذِبُوا لِلْخُرُوجِ ﴾** إلى غزوة أخرى بعد تبوك **﴿ فَفُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا ﴾** حبر، معناه النهي **﴿ إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ ﴾** فصار إسقاطهم من ديوان العراة عقوبة لهم **﴿ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ ﴾** أي: المتخلفين الذين لا يليقون للحرب كالسوء والصبيان **﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ ﴾** أي: من المنافقين صلاة الحازة **﴿ مَاتَ ﴾** صفة لـ «أحد» **﴿ أَبَدًا ﴾** طرف **﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسَقُونَ ﴾** تعليل للنهي، أي: إنهم ليسوا بأهل للصلاة عليهم، وسيبها أن عبد الله بن عبد الله بن أبي المنقدم ذكره مطلب أن يكفن النبي صلى الله عليه وسلم أباه في قميصه ويصلي عليه، فقبل واعترض عمر رضي الله عنه في ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: ذلك لا ينفعه وكنت أرجو أن يؤمن به ألف من قومه، وروي أنه أسلم ألف من الخرج لما رأوه يطلب الشرك بثوب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: **﴿ وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِمْ ﴾** أي: ولا تقف عند قبره للدفن أو الزيارة **﴿ وَلَا تَعْبُجْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي الدُّنْيَا وَتَرْهَقَ أُنْفُسُهُمْ وَهُمْ ضَالِّينَ ﴾** هذه الآية كررت للمعالة ولتذكير الناس بأن ما على الأرض زينة الدنيا لا غير وبه العذاب فيها، وأيضاً الأيتان نزلتا في فرقتين **﴿ وَإِذَا أُنْبِئْتُ سُورَةً ﴾** بتمامها أو بعضها **﴿ أَنْ أَمُوءَ ﴾** أي: بأن أموء، ويصح أن تكون «أن» مفسرة **﴿ بِاللَّهِ ﴾** متعلق بـ «أموء»، **﴿ وَجَنِّدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَكَ أَذْهَبَ الطَّوْنُ مِنْهُمْ ﴾** ذوو الفضل والسعة **﴿ وَقَالُوا أَذْهَبَ نَكُنْ مَعَ الْبَاقِينَ ﴾** الذين قعدوا لعذر **﴿ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴾** مع النساء: جمع خالفة، والخالفة أيضاً الذي لا خير فيه **﴿ وَضُجِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ ﴾** ما في الجهاد وامتنال أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من السعادة **﴿ نَكِبَ الْأَرْسُلُ وَالْأَيْمُنُ ﴾** افتروا معاً جهداً بأمورهم وأنفسهم **﴿ كَانَهُ يَقُولُ: إِنْ تَخَلَّفَ هَؤُلَاءِ لَقَدْ جَاهَدَ مِنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُمْ ﴾** وأؤتيتك لهم الخيرات وأؤتيتك هم لتفعلوا **﴿ الْعَائِزُونَ بِالْمَطَالِبِ ﴾** أعذ الله بهم حيث تحرى من نحبها ألا تهنر خالدين معها ذلك الفوز العظيم **﴿ وَهَذَا بَيَانٌ لِمَنْ لَمْ يَلْهُمْ مِنَ الْخَيْرَاتِ فِي الْآخِرَةِ، وَاسْتَأْذَنَ رَهْطُ عَامِرِ بْنِ الظَّمِيلِ وَأَسَدُ وَغَطَفَانِ فِي التَّخَلُّفِ عَنِ الْجِهَادِ بِغَزْوَةِ تَبُوكَ إِنِّي نَحْسُ بَصَدِّ الْكَلَامِ عَلَيْهَا، وَقَالُوا: إِنْ لَمْ يَلْ عِيَالًا، وَإِنْ بَاهُ جَهْدًا، فَأَدْرَ لَنَا فِي التَّخَلُّفِ، فَقَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ بَيَّنَّا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ وَسَيَعْنِي اللَّهُ عَنْكُمْ». وَهَنَّا قَوْمٌ آخَرُونَ قَعَدُوا وَلَمْ يَسْتَأْذِنُوا، فَهَذَا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَجَاءَ الْمُعَذِّرُونَ ﴾ من: عذر في الأمر: إذا قصر فيه وتوانى، فهو يومهم أن له عذراً ولا عذر له **﴿ مِنْ الْأَعْرَابِ لِيُؤْذِنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ عَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾** وهم منافقوا الأعراب الذين لم يجزوا ولم يعتفوا، فهم بذلك كذبوا الله ورسوله في ادعائهم الإيمان **﴿ سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾** وإنما لم يقل سيصيبهم، لأن منهم من سيخلص في إيمانه في علم الله، وهؤلاء جميعاً لا يقبل اعتذارهم.**

ثم أخذ يبين الذين أعتذرهم صادقاً، فقال: **﴿ لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ ﴾** أي: الأصحاء في أيدانهم العاجزين عن العزو، مثل الشيوخ والصبيان والنساء **﴿ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾** ويدخل فيهم أهل العمى والعرج والزمانة، وبالجملة: كل من كان موصوفاً بمرض يمنع من الجهاد **﴿ وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ**

مَا يُفْقَرُونَ حَرَجٌ ﴿١﴾ إثم وصيق في التخلف ، فلا يجدون الراد والراحلة والسلاح ومؤنة السفر ، لأن العاجزين عن نفقة العزو معذورون كفقراء من مزينة وجهينة وبني علفة ﴿٢﴾ إِذَا تَصَحَّوْا بِلَّهِ وَرَسُولِهِ ﴿٣﴾ بأن آمنوا في السر والعلن وأطاعوا ، ولم يفشوا الأراجيف ، ولم يثيروا الفتن ، وقاموا بمصالح المجاهدين في غيبتهم لأهلهم في بيوتهم ﴿٤﴾ مَا عَلَى الْمُخْشِيِّينَ ﴿٥﴾ المعذورين الناصحين القائمين بشؤون المجاهدين في بيوتهم ﴿٦﴾ مَنْ سَبِيلٌ ﴿٧﴾ لا جناح عليهم ولا طريق لعتابهم ﴿٨﴾ وَاللَّهُ غَفُورٌ ﴿٩﴾ يعفو لهم تخلفهم ﴿١٠﴾ رُحِيمٌ ﴿١١﴾ بهم ﴿١٢﴾ وَلَا عَلَى الَّذِينَ يَعْنِي وَلَا حَرَجٌ وَلَا إِثْمٌ فِي التَّخَلُّفِ عَلَيْكَ عَلَى الَّذِينَ ﴿١٣﴾ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ ﴿١٤﴾ لتعطيلهم الحمولة ليلفوا إلى غزو العدو ، وهم سبعة نفر من سي عمرو بن عوف ﴿١٥﴾ قُلْتُ لَا أَجِدُ مَا لِحِمْلِكُمْ عَلَيْهِ ﴿١٦﴾ أضمرت «قد» قبله ، أي : قد قلت ، أي : إذا ما أتوك حال كونك قائلاً : « لا أجدهم أحملكم عليه » ﴿١٧﴾ تَوَلَّوْا ﴿١٨﴾ وهذا جواب الشرط ﴿١٩﴾ وَأَعْيَبْنَاهُمْ نَبِيضٌ مِنَ الدَّنِيِّ ﴿٢٠﴾ نيل ، كقولك : تفيض دمعاً ، وهو أبلغ من : يفيض دمعها ، فالعين هنا جعلت كأنها كلها دمع فالص ﴿٢١﴾ حَرَثْنَا ﴿٢٢﴾ مفعول لأجله ﴿٢٣﴾ أَلَّا يَجِدُوا ﴿٢٤﴾ أي : بأن لا يجدوا ﴿٢٥﴾ مَا يُفْقَرُونَ ﴿٢٦﴾ في الجهاد ﴿٢٧﴾ إِنَّمَا السَّبِيلُ ﴿٢٨﴾ الحرج والإثم ﴿٢٩﴾ عَلَى كَلْبَيْتٍ يَنْتَقِدُونَكَ ﴿٣٠﴾ في التخلف ﴿٣١﴾ وَهُمْ أَغْيَاءٌ ﴿٣٢﴾ ثم استأنف لبيان حالهم فقال : ﴿٣٣﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ ﴿٣٤﴾ أي : بالانتظام في جملة الخوالف ، وذلك إشارة للذعة والترف والتسعم ﴿٣٥﴾ وَفُتِحَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْزِمُونَ ﴿٣٦﴾ أمر الله ولا يصدقون ﴿٣٧﴾ يَنْتَقِدُونَكَ إِنَّا كُنَّا بِكُمْ بِقِيمُونَ لَا نَفْسُهُمْ عِذْرًا بَاطِلًا ﴿٣٨﴾ إِذَا رَجَعْتَ إِلَيْهِمْ ﴿٣٩﴾ من هذه الغزوة ﴿٤٠﴾ لَلَّ لَا تَعْتَدِرُوا ﴿٤١﴾ بالباطل ﴿٤٢﴾ لَرُّؤُسٍ كُفٍّ ﴿٤٣﴾ لن نصدقكم ، وهو علة للهي عن الاعتذار ﴿٤٤﴾ قَدْ نَبَأْنَا اللَّهَ مِنْ أَنْبَاءِ رَحْمَتِهِ ﴿٤٥﴾ علة لانغناء تصديقهم ﴿٤٦﴾ وَسَتَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ﴿٤٧﴾ أتوبون من نفاقكم أم تقيمون عليه ﴿٤٨﴾ ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَى عَذِيبِ الْعَذَابِ ﴿٤٩﴾ ما غاب عن العباد ﴿٥٠﴾ وَلَسْتُ بِكَذَّابٍ ﴿٥١﴾ ما علمه العباد ﴿٥٢﴾ فَبَشِّرْكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾ وتقولون من الخير . ﴿٥٤﴾ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ ﴿٥٥﴾ وهم أعراب مزينة وجهينة وأشجع وغفار وأسلم ، كانت منازلهم حول المدينة ، أي . ومن هؤلاء الأعراب ﴿٥٦﴾ مُسَبِّحُونَ وَمِنْ أَقْلِ الْمَدِينَةِ ﴿٥٧﴾ وهم جماعة من الأوس والخزرج عطف على خبر المبتدأ الذي هو ﴿٥٨﴾ مِمَّنْ حَوْلَكُمْ ﴿٥٩﴾ والمبتدأ ﴿٦٠﴾ مُسَبِّحُونَ ﴿٦١﴾ ، وقوله ﴿٦٢﴾ تَرَدُّوْا عَلَى الْبِقَاعِ ﴿٦٣﴾ تمهروا فيه ، فيه تقديم وتأخير ، وتقديره : ومن حولكم من الأعراب ومن أهل المدينة منافقون مردوا على النفاق ﴿٦٤﴾ لَا تَحْمِلُهُمْ ﴿٦٥﴾ فإسهم بالغوا في النفاق بحيث إنك لا تعلمهم ﴿٦٦﴾ نَحْنُ نَحْمِلُهُمْ ﴿٦٧﴾ يعني لكن نحن نعلمهم إذ لا نخفي علينا خافية ﴿٦٨﴾ سَعْدَبُيْهُمْ شَرُّنِي ﴿٦٩﴾ مرة في الدنيا بأن يعذبوا بأموالهم وأولادهم ونحيط بهم المصائب ، ويخرج لبعضهم مرض الديلة ، وهي جروح نارية تظهر في أكتافهم حتى تخرج من صدورهم بأن يهاظوا بدخولهم الإسلام كرهاً للعلبة والقوة ، وبأن يهانوا بالفضيحة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً في يوم الجمعة فقال : اخرج يا فلان اخرج يا فلان فإنك منافق فأخرج من المسجد أناساً وفضحهم ، فهذا هو العذاب الأول ، وهذه الفضيحة لهم بعد أن أعلمه الله بهم وسماعهم له . وأما العذاب الثاني فهو عذاب القبر . وأما الثالث فهو عذاب النار ، وهو قوله : ﴿٧٠﴾ ثُمَّ تَرُدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴿٧١﴾ قوم ﴿٧٢﴾ آخِرُونَ ﴿٧٣﴾ سوى المذكورين ﴿٧٤﴾ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ ﴿٧٥﴾ لم يعتذروا من تخلفهم بالأعذار الكاذبة كغيرهم ، وكانوا عشرة ، فسبعة أوثقوا أنفسهم على سوارى المسجد ، فقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين فرأهم موثقين ، فسأل

عنهم فقل له : إنهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله هو الذي يحلهم ، فقال : وأنا أقسم ألا أحلهم حتى أمر فيهم ، فنزلت ، فأطلقهم ، فسأله صلى الله عليه وسلم أن يتصدق بأموالهم فيطهرهم ، فقال : ما أمرت ، فنزل « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ » الح . ﴿ حَسَبُوا عَمَلًا صَالِحًا ﴾ وهو إظهار الندم ﴿ وَآخِرَ سَيِّئًا ﴾ وهو التخلف وموافقة أهل النفاق ، و«الواو» بمعنى «الهاء» ﴿ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ يقول المفسرون : «عسى» من الله : واجب ، ويتوب عليهم : أي يقبل توبتهم ، وقوله : ﴿ إِنْ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ أي : يتجاوز عن التائب ويتفضل عليه ، وقوله : ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ ﴾ من الذنوب أو حب المال المؤدي بهم إلى المعاصي كالتخلف المتقدم ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ وتنمي حسنتهم وترفعهم إلى منازل المخلصين ﴿ وَصَلَّى عَلَيْهِمْ ﴾ واعطف عليهم بالدعاء والاستغفار لهم ﴿ إِنَّ صَوْتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ تسكن إليها نفوسهم وتطمئن بها قلوبهم ﴿ وَاللَّهُ سَمِيعٌ ﴾ باعترافهم ﴿ غِيْرُ ﴾ بندا منتهم ﴿ أَلَمْ يَعْلَمُوا ﴾ أي : المتوب عليهم وغيرهم ليتمكن في قلوب الأولين قبول توبتهم وليحرص الآخرون عليها ﴿ أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ ﴾ إذا صحت ، والقبول هنا مضمن معنى التجاوز ﴿ وَيَأْخُذُ بِقَسْصَاتِ ﴾ يقبلها قبول من يثيب عليها ويحلف بدلها ﴿ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ أَتَّوْبُ الرَّحِيمُ ﴾ كثير قبول التوبة والتفضل عليهم ﴿ وَقُلْ أَفْعَلُوا ﴾ ما شئتم ﴿ فَتُؤْتَى اللَّهُ عَنْكَ ﴾ فإنه لا يحصى عليه خيراً كان أو شراً ﴿ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ ﴾ لأنهم يطلعهم الله على أعمالكم إما بالوحي في زمن النبوة كما رأيتم ، وإما بإلهام الناس ما خفي في نفوسكم كما قيل : «ألسنة الخلق أقلام الحق» ، ثم قال : ﴿ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ غير أنتم ﴿ وَاللَّهُ هُوَ أَتَّوْبُ الرَّحِيمُ ﴾ أي : فيخبركم ﴿ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾ يعني في الدنيا .
واعلم أن المتخلفين في هذه الآيات على ثلاثة أقسام :

أولهم : المنافقون وهم الذين مردوا على النفاق .

وثانيهم : النابون المسارعون إلى التوبة بعد ما اعترفوا بذنوبهم ، وهم : أبو لبابة بن عبد المنذر وأوس بن ثعلبة ودبعة بن حزام وغيرهم ، وهم مختلفون في عددهم من ٣ إلى ٧ إلى ٨ إلى ١٠ ، ولا بهم معرفة ذلك .

وانقسم الثالث : موقوفون ومؤخرون إلى أن يحكم الله فيهم وهم المراد بقوله : ﴿ وَآخِرَ سَيِّئًا ﴾ مَرَجُونَ ﴿ أي : موقوفون ، وقرئ «مُرَجَّيُونَ» أي : مؤخرون من أرجائه ، وهما لعتان ﴿ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ في شأنهم ﴿ مَا يُعَذِّبُهُمْ ﴾ إن أصروا على النفاق ﴿ وَإِنَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ﴾ إن تابوا ﴿ وَاللَّهُ عَلِيمٌ ﴾ بأحوالهم ﴿ حَسْبُكُمْ ﴾ فيما يفعل بهم ، وإما للشك وهو راجع إلى العباد ، وهؤلاء ثلاثة : كعب بن مالك وهلال ابن أمية ومرارة بن الربيع ، وقصصهم ستأتي في قوله تعالى : ﴿ وَغُلِيَ اللَّغْظُ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَلَّاتْ عَنْهُمْ الْأَرْضُ بِمَا رَحَّبَتْ ﴾ [التوبة ١١٨] ، فهؤلاء تخلفوا عن غزوة تبوك الخ ما سيأتي

وروي أن بني عمرو بن عوف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم ، فأتاهم فصلى فيه ، فحدثهم إخوانهم بنو غنم بن عوف ، وقالوا : بني مسجداً ونرسل إلى رسول الله يصلي فيه ، ويصلي فيه أبو عامر الراهب الذي ترهب في الجاهلية وليس المسوح وتنصر ، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة قال أبو عامر : ما هذا الدين الذي جئت به ؟ فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم : جئت بالحنيفية دين إبراهيم . فقال أبو عامر : فأما عليها ، فكذبته النبي صلى الله عليه وسلم

وبعد جدال قال أبو عامر: آمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً غريباً، فقال صلى الله عليه وسلم: آمين. وسمى أبو عامر الفاسق، فقال أبو عامر الفاسق: لا أحد قوماً يقاتلونك إلا فقاتلك معهم، فلم يزل كذلك حتى كان يوم حنين، فلما انهزمت هوازن فرّ هو إلى الشام، وأرسل إلى المتقين أن استعدادوا ما استطعتم من قوة وسلاح وابنوا لي مسجداً، فإني ذاهب إلى قيصر ملك الروم فأتي بجند من الروم فأخرج محمداً وأصحابه، فبنوا مسجد الضرار إلى جنب مسجد قباء، فذلك قوله تعالى: ﴿وَمِمَّنْ وَصَّيْنَا﴾ أي الذين كانوا يحتمعون للصلاة في مسجد قباء فأرادوا أن ينفروا عنه وتختلف كلمتهم ﴿وَارْصَادًا﴾ ترقياً ﴿لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ وهو أبو عامر الفاسق، وقد قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم بينا مسجداً لذي العلة والحاجة والليلة المطيرة والليلة الشاتية، ونحن نحب أن نصلي لنا فيه وتدعو بالبركة، فقال: إني على جناح سفر، وإذا قدمنا من نوك إن شاء الله صلينا فيه فلما قفل من غروة نوك سألوه إتيان المسجد، فنزلت عليه، فقال لوحشي قاتل حمرة ومعين بن عدي وغيرهما: انطلقوا إلى هذا المسجد الظالم أهله فاهدموه واحرقوه، فانطلقوا ففعلوا وأمرؤا أن يتخذوا مكانه كناسة تلقى فيه الخيف والقمامة، ومات أبو عامر بالشام غريباً وحيداً، وقوله: «من قبل» أي: من قبل بناء هذا المسجد. ألا ترى أنه آلى على نفسه أن يحارب النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يوم هوازن ﴿وَلَيَحْيِفُنَّ﴾ يعني الذين بنوا المسجد ﴿إِنْ أَرَدْنَا﴾ يعني: ما أردنا بنائه ﴿إِلَّا الْخُسْفَى﴾ أي: إلا القطة المحسنى وهي الرق بالمسلمين الح ما تقدم ﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ﴾ يعني في قولهم. ﴿لَا تَقْرَبُوهُ أَبَدًا﴾ أي: لا تصل فيه أبداً ﴿لَنَسْجِدَ أُبَسَّ عَلَى الْتُفُوتِ﴾ وهو مسجد قباء وقد أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى فيه أيام مقامه بقاء من يوم الاثنين إلى يوم الخميس، وخرج يوم الجمعة، أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة ﴿أَحْزَانُ تَقُومُ بِهِ﴾ مصلياً ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا﴾ من المعاصي والكفر والفاق وإضرار المسلمين والضريق بينهم، ومن الحدث والخبث والتجاسة والطهارة الباطنة، وما يتقدمها من الظاهرة هي التي تقرب العبد من الله وتجيئه في الناس، ولا يقرب العبد من الله إلا بصعاء الباطن، وكلما صفا قرب وبقدر القرب يكون حبا الله ﴿وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿أَمَّنْ أَسْسَ بَيْتَهُ﴾ ببيان دينه ﴿عَلَى تَقْوَمَتِ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانِ خَيْرٍ﴾ على قاعدة محكمة هي التقوى من الله ﴿أَمْ مِّنْ أَسْسَ بَيْتَهُ عَلَى شَفَا حَرْبٍ هَارٍ﴾ أي: أم من أسسه على قاعدة ضعيفة وهو الباطل والفرق الذي يشبه «شفا حرف هار» أي: حرف مكان أكل الماء ما تحته فهو إلى السقوط أقرب، فالشفا: الحرف والشعر، وقوله: «هار» من هار يهور: إذا تداعى بعضه في إثر بعض كما يهور الرمل ﴿فَاتَّهَارَ يَمُودُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ﴾ فطاح به الباطل في نار جهنم ﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾ لا يوفقهم للخير عقوبة لهم على سفاقهم ﴿لَا يَزَالُ بُعِثُهُمُ الْبَدَىٰ بِتَوَارِيَةٍ فِي قُلُوبِهِمْ﴾ أي: لا يزال هدم بنيانهم الذي بنوا حرارة وغيظاً في قلوبهم، والحرارة والغيظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم يورثهم رية في قلوبهم، وهذه الرية باقية في قلوبهم ﴿إِلَّا أَنْ تَقْطَعَ قُلُوبُهُمْ﴾ أي: تجعل قلوبهم قطعاً وتفرق أجزاؤها إما بالسيف وإما بالموت، أي: فهي باقية إلى أن يموتوا ﴿وَاللَّهُ عَيْبُهُمْ﴾ بنيانهم ﴿حَكِيمٌ﴾ فيما حكم به عليهم. انتهى التفسير اللفظي. وفي هذا المقام لطائف:

- اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَصِفُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَتَّبِعِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾ [الآية: ٣٩].
- اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: ﴿إِلَّا تَصِفُوا قَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ﴾ [الآية: ٤٠].
- اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿تَصِفُوا حِلَامًا وَبِئْسَ مَا﴾ [الآية: ٤١].
- اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: ﴿عَلَّا تَعْلَمَ أَمْرُكُمْ وَلَا تُولَعَبُوا﴾ [الآية: ٥٥].
- اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَعِثْتُ لَكُمُ الْفُرْقَانِ وَالْمِسْكَانِ﴾ [الآية: ٦٠].
- اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ سَأَلْتَهُمْ لِيَقُولُوا إِنَّمَا كُنَّا نَخُوذُ وَمَلْعَبٌ﴾ [الآية: ٦٥].
- اللطيفة السابعة: في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ يَأْتِيَهُمْ مَبَايِدٌ مِنْ قَبْلِهِمْ فَوْقَ نُوحٍ وَغَادِرَ نُوحٍ وَنُوحٌ وَنُوحٌ وَنُوحٌ﴾ إلى قوله: ﴿وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ [الآية: ٧٠].
- اللطيفة الثامنة: في قوله تعالى: ﴿وَيُحْشَرُونَ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ [الآية: ٧٢].
- اللطيفة التاسعة: في قوله تعالى: ﴿وَهُمْ أَيْمَانًا يَتَّخِذُونَ﴾ [الآية: ٧٤].
- اللطيفة العاشرة: في قوله تعالى: ﴿مَلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدَّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ﴾ [الآية: ٨١].
- اللطيفة الحادية عشر: في قوله تعالى: ﴿وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الآية: ٨٧].
- اللطيفة الثانية عشر: في قوله تعالى: ﴿وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ﴾ [الآية: ٩٣].
- اللطيفة الثالثة عشر: في قوله تعالى: ﴿سَنُعَذِّبُهُمْ مُتْرَكِينَ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾ [الآية: ١٠١].
- اللطيفة الرابعة عشر: في قوله تعالى: ﴿وَمَتَّعَهُمْ مِنْ عَهْدِنَا﴾ [الآية: ٧٥٠].

اللطيفة الأولى: في قوله تعالى:

﴿إِلَّا تَصِفُوا يُعَذِّبَكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَتَّبِعِل قَوْمًا غَيْرَكُمْ﴾

حكم الله في هذه الآية على الأمم الإسلامية أن تصح في عداد الأموات إذا هي نامت وادعة ساكنة ولم تسع سعي الأحياء، وأن تكون في خير كان، وأن يستبدل بها أمماً أخرى محل في أماكنها، تهديد شديد ووعد عظيم أنزله الله عن يركون الجهاد في خفض من العيش ودعة.

ولقد أطان في ذلك أرسطاطاليس فيما كتبه إلى إسكندر يحذره من ترك الممالك الفارسية ودعة، وعلل ذلك بهوال المولة وحلول الأرمه، وأن الناس يتحملون النقم والشدائد ولا يصبرون على العم والدعة، فإن الناس أيام الحروب يكون عندهم من النشاط والحركة وظهور الغرائز والقوى الكامنة ما يحرمون منه أيام سلمهم وفي وقت أمنهم ودعتهم، وضرب الأمثال على ذلك بأمم خلت ودول مصت وأنهم بدعتهم وسكوتهم وخفض عيشهم ذهبت ريحهم.

ولقد تبين ذلك في كل الأمم جيلاً بعد جيل وقرناً بعد قرن، هكذا هنا يقول الله: «إِنْ تَتُوبُوا يُعَذِّبَكُمُ اللَّهُ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ» [سورة التوبة: ٣٩]. فكل أمة أحاطت بها السامة، وحلت بها صفات الأمن والدعة والكسل والطر، سلمت القياد لغيرها، فمن هم أقدر على الحياة، وأصبر على الجهاد، وأولى بالقياد، ووكّلوا إليهم أمرهم، لأن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، والعالم في صعود، فمن وقف أو رجع القهقري حل محله من هو أحق منه بالحياة، ذلك هو الظم المستقيم ولصراط السوي، كما غبت أمة الترك والفرس الأمم العربية في القرون الأولى من الإسلام، ثم غلب التر عليهم أجمعين، ثم جاء الفرنجة فحلوا في ساحة الإسلام.

ثم جاء دور الأمم الشرقية وهامى ذه تريد أن تلعب دورها وتأخذ من الحياة حقلها ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ
 أَنْعَزِيرِ أَنْعَلِيرِ﴾ [يس: ٢٨]. وهذه هي الرحمة الإلهية والنعمة الربانية أن يكون العالم في ارتقاء وأن يولي
 زمانه الأكفاء، وأن يغلب بخيلهم ورجلهم الأشداء، ليقوموا بأمر ربهم ويحفظوا نظام ملكهم، فليس
 لله في الأرض من ولد ولا والد ولا صاحبة ولا صاحب، وإنما هو عدل في أحكامه لا ييالي بأهل دين
 أو لغة أو جنس، بل حكمه قاهر على الجميع، خمس اليهود فأجلاهم، وكلت طوائف من المسلمين
 فأصمهم، وخنعت أمم ضالة غيرهما فأرداهم ﴿ذَلِكَ تَقْدِيرُ أَنْعَزِيرِ أَنْعَلِيرِ﴾ [يس: ٢٨]. وهذه هي
 الرحمة في الوجود، يميت من لا نفع له في حياته، ويحيي من يسعى في الوجود لدرس آياته ﴿إِنَّ رَبَّكَ
 غَلِيظُ الْحُكْمِ﴾ [يوسف: ٦].

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:

﴿إِلَّا تَصْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ﴾ الآيات

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمسلمين يوماً لما اشتد بهم الكرب من ظلم
 المشركين بمكة: «إني رأيت دار هجرتكم سبعة ذات نحل بين لابتين - وهما الحرتان - فهاجر من هاجر
 إلى المدينة ورجع من كان بالحشة إلى أرض المدينة»، ولقد حس أبو بكر نفسه على رسول الله صلى
 الله عليه وسلم ليصعبه، وعلف راحلتين كانتا عنده من ورق السمر أربعة أشهر، ثم جاء الأمر بالهجرة
 فأخبر أبا بكر، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الراحلتين بالثمن، وقطعت أسماء بنت أبي
 بكر قطعة من نطاقها لربطت به فم الجراب، فبذلك سميت ذات النطاقين، ثم توجه صلى الله عليه وسلم
 هو وصاحبه إلى جبل ثور فمكثا فيه ثلاث ليال، وكان يأتيهما بخبر القوم عبد الله بن أبي بكر، واستأجر
 رجلاً من بني الدليل هادياً خريئاً، والخريئ: الماهر بالهداية، وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، وروي
 أن المشركين طلعموا فوق الغار، فأشفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم،
 فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما طنك بائنين الله ثالثهما؟ فأعلمهم الله عن العار فجعلوا
 يترددون حوله، وقيل: لما دخل العار بعث الله حمايتين فباحستا في أسفله والعنكبوت نسجت عليه، ثم
 إن الدليل الديلي عاد إليهما بعد ثلاث ليال فارتحلا ومعهما عامر بن فهيرة والدليل المذكور فأخذ بهم
 طريق الساحل، ثم إن سراقه بن مالك بن جعشم طمع فيما أعليه كفار مكة من الجعل العظيم لمن قتل
 النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وهو ديتهما، فتبعهما ير كض فرسه حتى سمع قراءة رسول الله
 صلى الله عليه وسلم غير ملتفت وأبو بكر يكثر الالتفات، فساخت يدا فرسه في الأرض حتى بلغت
 الركبتين، وارتفع من ذلك الأثر دخان ساطع في السماء، فنادى الأمان، وأخبرهما بما يريد قومهما من
 قتلهما وعرض الزاد والمتاع عليهما فلم يقبلا، وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب له كتاب
 أمن، فأمر عامر بن فهيرة فكتبه في رقعة، وكان أهل المدينة ينتظرونه حتى نزل يوم الاثنين من شهر ربيع
 الأول في بني عمرو بن خوف، وبقي عندهم بضع عشرة ليلة، وأسس المسجد الذي أسس على التقوى
 وصلى فيه، ثم ركب راحلته حتى بركت عند مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، فقال
 رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بركت به وراحلته: هذا إن شاء الله المنزل، ثم ابتاع المكان من
 صاحبيه الغلامين وبناء مسجداً - اهـ.

اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: ﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾

قد تقدم معنى الخفاف والثقال وملخص المعاني والتعميم، فعلى هذا يجب الجهاد على كل امرئ، وهذا الأمر منسوخ بقوله: ﴿ لَيْسَ عَلَى الضَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى ﴾ الآيات كما سيأتي، وبقوله: ﴿ وَكَانَ الْمُؤْمِنُونَ يُنْفِرُوا كُلًّا ﴾. ومن العلماء من حمل الآية على أن الأمر للتدب. وروي أن أبا أيوب الأنصاري لم يتخلف عن غزوة عزاما المسلمون مع أنه شهد بدرًا، فقيل له في ذلك، فقال: يقول الله تعالى: ﴿ أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا ﴾ ولا أجدني خفيفاً أو ثقیلاً. وكذلك سعيد ابن المسيب ذهب إحدى عينيه ولم يترك الجهاد، وقال: إن لم يمكس الحرب كثرت السواد. وقال صهرون بن عمرو: كنت والياً على حمص فلقيت شيخاً قد سقط حاجباه على عينيه من أهل دمشق على راحلته يريد الغزو، فقلت: يا عم، أنت معذور عند الله. فرفع حاجبيه وقال: يا ابن أخي استعزنا الله خفافاً وثقالاً ألا إنه من يحبه يتليه. هذا ملخص ما يقوله العلماء.

واعلم أن التحقيق في هذا المقام أن الأمم كلها يجب عليها العمل العام، فأصحاب القوة للدفاع، وأصحاب الصناعات لإحضار العدة، وكل امرئ في الآية مكلف بمعمل، لأنه لا دفاع بلا رجال أقوياء، ولا دفاع للأقوياء بلا سلاح، ولا وقوف لهم في وجه العدو إلا بالعداء والناس والطرق المنتظمة، ولا طرق ولا غذاء ولا لباس إلا بأعمال هامة، ومدارس منظمة، وحكومة قادرة، وأمة مستبقة، وإدارة تامة.

وهذا ملخص دين الإسلام إذ يقول علماءنا: إن الصناعات كلها فرض كفاية. فنقول الآن: أيها المسلمون، أين الكفاية ولا كفاية لديكم ولا صناعة ولا علم ولا حكمة؟ فالجهاد واجب على الأمة كلها، وعلى قادة الأمة أن يجعلوا كل امرئ فيما استعد له من عمل نافع، لا فرق بين كس الشوارع وتنظيف المساكن وتسميد الأرض، وبين صنع المدافع والطائرات والكهرباء وما أشبه ذلك. كل هذا واجب على الأمة كلها، يجب أن تكون عاملة، فإن لم يفعلوا ذلك أثموا أجمعين وعذبوا في الدارين وذاقوا العذاب الهون، اهـ.

اللطيفة الرابعة: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾

اعلم أن هذه الآية ذكرت في هذه السورة مرتين، فيقول هنا: ﴿ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ ﴾ [الآية ٥٥]، ويقول بعد آيات: ﴿ وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ ﴾ [الآية ٨٥] الخ. وقد جاء في أوائل هذه السورة: ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِئِمَّتُكُمْ ﴾ [الآية ٢٤] الخ فذكر هناك ثمانية أشياء: الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، وحكم على من يقدم حب هذه على الجهاد بالهلاك والفساد والعذاب. ويقول أيضاً في هذه السورة: ﴿ قُلْ هَلْ تَرْتَضُونَ إِيَّائِي أَنْ أَخَذِي أَمْوَالَهُمْ ﴾ [الآية ٥٢] فجعل القتل حسي معادلاً للنصر، وجعل هلاك الأعداء بالقتل ثم موتهم وهلاكهم الأخروي عذاباً.

فملخص ما نرمي إليه هذه السورة بل كل دين صادق، بل كل حكمة وفلسفة، احتصار اللذات والحياة، وجعل ذلك كله مقدمة لولوج باب الكمال والسعادة، وعلى ذلك انقلب الأمر فأصبح ما يفرح به الناس في هذه الدنيا عذاباً.

إيضاح هذا المقام

اعلم أن الإنسان في الدنيا يظن أن سعادته فيها بما يناله من لذاته الحسية كالطعم والملبس والمسكن والأبناء والآباء والأزواج والعشيرة، وبما ينفي عنه من الآلام والمصائب فيبقى حياً سليماً مدى الحياة طويل العمر، ثم هو أبدأ معذب بهذه الأثقال والأحمال، فهو أبدأ في نصب بما يصيب الأهل والمال والولد وجميع ما حوله وبما يصيبه في جسده وهذا عذاب دائم، فبينما يظن نفسه في سعادة إذا هو أبدأ في شقاء بما ظن أنه سعادة.

ولقد تعذب عنه هذه الأثقال والأوصاب ساعة النوم والإغماء والسكر القوي والتوهم المغناطيسي، فالتائم لا يحس بما يناله من القم بارتكاب الديون، وكذا المغنى عليه والسكران، وهكذا النوم تنوياً مغناطيسياً يخيل إليه وقت النوم ما يريد النوم، فيقال له: أنت ملك كريم أو ملك عظيم أو بهيمة أو غي أو فقير، فيتشكل كما يوحى إليه النوم - بالكسر.

ولقد شاهدت ذلك بنفسي في مصر على مرأى ومسمع من العلماء والأطباء الذين شاهدوا هذه الخدائق وأقروها، فهأنت ذا ترى أن ما تحمله من الأثقال قد زال عنا في بعض الأوقات لعارض، كما يزول عنا الألم إذا شاهدنا رجلاً يقتل قصاصاً أو مريضاً يشرب شراباً مرة، فإننا لا نتألم لعلمنا باستحقاق الأول ومنفعة الثاني. ونرى الطبيب يقطع عضو المريض لغرض الشفاء فمساعده ونشكره، ونحارب أمة سطت علينا وبقتل رجالها ونحن فرحون.

فهذه أحوال عرضت لنا غيرت أفكارنا، فجعلت المكروه محبوباً وصيرت المؤلم لذيذاً، وبطالنا غيرت البيئات أحكامنا، فجعلنا الضعة شرفاً والشرف صعة، فيقول الفرنسي: لا بد من أن يرقص رجل مع امرأتي وإلا كان ذلك عاراً علي. ويقول الشرقي: إن حصل ذلك فهو عار علي.

كل ذلك فعل البيئة، فتعجب كيف انتقلت اللذات آلاماً والآلام لذات بأحوال عارضة. فانظر كيف جاء القرآن بما هو أهم وأعم، وجعل كل ما يملكه وما يلدنا نعمة علينا إن أمسكنا لذاته، ونعمة إذا جعلناه للمنفعة العامة، وأفادنا ﴿إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ﴾ [الحج: ٧٠]، و﴿إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ﴾ [العنكبوت: ١٩]، وقال: ﴿لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ﴾ [الحديد: ٢٣]، أما وقت النوم أرحتكم من تبعه المصائب، ووقت الإغماء والضعف العظيم المعبر للقوى العقلية كحالة الهرم التام.

وهكذا أجعل العاشق لا يبالي إلا بأن يصل إلى ما تمنى من محبوبه، ولا يبالي بغيره في الدنيا، وربما عشق الإنسان وطنه أو علماً من العلوم فذهل عما سواه، فبالنوم أرحتكم وبالإغماء وبالعشق العادي والوطني والعلمي غيرت أحوالكم القلبية. فهأنا ذا أوجهكم بالدين إلى الاجتهاد، وإذا كان بعض عبادي يعشقون إنساناً عشقاً مفرطاً فيعيون عن كل ما سواه، سواء أكان المحبوب ذاتاً أو وطناً أو علماً.

فهأنا ذا فتحت لكم باب العشق العام فلجوه، وطريق الحب الحقيقي فاقصدوه، فتكونوا أبناء كراماً لأممكم، ولتكن أموالكم وأبنائكم وإخوانكم وعشيرتكم وهكذا علومكم وقوتكم وجيلتكم وقماً على الجهاد في سبيلي، فإذا نصرتم فالنصر مني، وإذا قتلتم فإلي ترجعون.

ظاهر هذه السورة العذاب وباطنها الرحمة

إن هذه السورة نزلت للسيف، وقد تركت البسملة في أولها، لأن التسمية للرحمة ولا رحمة هنا، هذا ما قاله العلماء كما تقدم. ولكنك إذا تأملت سورة الفاتحة وأن الإنسان يقرأ صباحاً ومساءً ﴿الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ويحمد الله ﴿رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، إذا تأملت ذلك أيقنت أن الرحمة غالبة، وهذا أنت ذا تراها ظاهرة في هذه السورة، فإنه وإن طلب فيها ضرب السيف، فقد أزال أغلال الحياة عن الأعناق ووجه القلوب إلى وجهة واحدة.

ويقول علماء هذا العصر: إن الأمة وقت الحرب تحسّ بنشاط وقرح لا تحلم بهما وقت السلم. فانظر كيف انقلب الأمر، وأصبح الحرب الذي يكرهه الناس نعمة، والسلام والدعة والنعمة التي لا حركة فيها نقمة. وهذا هو سر هذه السورة فالمساكن والملابس والأولاد والمال كل ذلك مصائب عاجلة بالتواهي والكسل والنوم، وهي نعمة باستعمالها فيما خلقت له، وإن أردت تحقيق المقام فاقراء في سورة «البقرة» في النصف الأول منها فافهم.

السعادة لا تشرى بمال

رجل يتحرر في جيوبه ٦٠٠٠ جنيه

جاء في بعض مجلاتنا المصرية في ١٠ إبريل سنة ١٩٢٦ ما يأتي:

يرى زائر شواطئ بحيرة «كومو» الحميلة في إيطاليا قصراً أنيقاً يقع وسط حديقة زاهية مترامية الأطراف، وأنه لبحر البصر فيه طويلاً، ثم يتساءل: لمن هذا القصر الباذخ، والروض الفاخر، في هذا الجنوار الخلدني، والبقعة المسروقة من الجنان، ويتمنى لو قدر له أن يمضي بقية حياته في ذلك العجم الشميل، ثم يسأل أحد المارة من الوطنيين عن اسم صاحبه السعيد، ولكن ما أعظم دهشته عندما يرفع هذا أكتافه ويخبره بأن صاحبه كان «جوزب بوجيني» الذي كان يعيش فيه وحده مع خدمه العديدين وكلايه التي كان يحبها، وكان أهل البقعة لا يعلمون من أمره كثيراً، ولكن كانت تسري الإشاعة بأنه كان شيخاً ثمناً لا يعرف السعادة رغم ثروته الطائلة.

كان «بوجيني» وحيداً وحده قاسية، وكان يمكنه أن يشتري الأصحاب بماله الكثير ويدخله الوافر، ولكنه ما كان يأبه لذلك، فلم يكن له أصحاب حقيقيون، وكان يتندر أن يزوره رائي، ولم يكن له أقارب، ولم يتزوج، وكانت حياته حياة عرلة ونسك.

كان «بوجيني» في وقت من الأوقات عاملاً بسيطاً في نيويورك حيث نجس بالجنسية الأمريكية وبعمر الزمن جمع ثروة تقلد بالملايين، ثم رجع إلى موطنه الأصلي ليتمتع بشجرة ما جمعه حياة الكد والاجتهاد، وظهرت له بحيرة «كومو» بعد غيبته الطويلة جنة خالدة، لا يتقص كمالها أي ترف أو رغد يشتريه المال فأمن بالسعادة هناك، ولكن جاءت بعد حين ساعة الخيبة التي تنهار فيها صروح الآمال والأحلام فقد اشترى بماله القصر والروض وكل أسباب الراحة والكمال، ولكنها لم تشتتر له راحة الفكر والرصا بكل ذلك، فمل كل ذلك وسئمه، وحتت نفسه إلى تلك الأيام التي كان يكذب فيها ويكدهج طول بهاره من أجل بضعة الدراهم القليلة التي كان يكسبها في يومه، والآن قد أنهى «بوجيني» حياته الفلقة الثائرة، حيث وحده خدمه في صيحة يوم مشنوقاً في شجرة من أشجار روضه الزاهر، وبجانبه

هذه الرسالة الوحيدة «لقد كشفت أثناء حياتي الطويلة أن أكوام المال لا تشتري السعادة الحقيقية، وإني أذهب من هذه الحياة لأنني لا أقوى على احتمال وحدتها وما أشعر فيها من سأم، عندما كنت عاملاً بسيطاً في نيويورك كنت سعيداً جداً، ولكن الآن مع هذه الملايين أشعر بحزن دائم وأفضل الموت». ووجد في جيبه ستة آلاف جنيه كتب عليها «إلى الجحيم»، ثم أخذ الوليس يبحث عن ورثته. اهـ.

جمال هذه الآيات

كثرت ذرية أدنى الحيوان وأغذيته ولم يجشم نصباً ولا ألماً. والإنسان ناله الألم بذريته مع قتلها وبما ملك من الأموال، ليعلم أنه في دار ليست بدار قرار، وأنه سائر إلى ربه يعيش بجواره كما قال تعالى: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا رَوْحَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٠٠﴾ ﴿فَعَبَّرُوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ﴿١٠١﴾ [الناريت ٤٩٠-٥٠]، فجمال هذه الآية ﴿فَلَا تُغْنِيكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ﴾ الخ هو الظاهر في هذا الوجود المخبوء عن القلوب، لأن أكثر الناس لا يعلمون.

اللهم إنك أنت الظاهر بجمالك، العظيم بحكمتك، الخليل العجيب الصنع، البديع الإتيان اللهم إنك أنت الذي ملأت السهل والجبل والنهر والحقل بذرية الذبابة والجراد وحشرة أبي دقيق، ولم تجشمها نصباً ولا ألماً في تلك الذرية، وملككت بعض تلك الحشرات عيوساً وأجسامنا وأمتعتنا واللذيق من أغذيتنا، وسلطتها علينا بالمذاب، فتلقي في أعذيتنا وفي أجسامنا بذور الأمراض والحميات والمهلكات ﴿يَرْزُقُنِي لَطِيفٌ لَمَّا بَنَاءُ﴾ [يوسف: ١٠٠]. أنت الذي جعلت الحيوان على ثلاثة أقسام:

قسم يترك بيضه في العراء، كالجراد والذباب الخ، ولكن هذا القسم أنت أعطيته إلهاماً عجيباً، ليضع بيضه في أماكن تناسبه كالأغذية الإنسان وروثه وعبوس صفاره والقاذورات، وذلك في الذباب، وفي حقول مناسبة على بعد مخصوص في الأرض، وذلك في الجراد وهكذا. ثم إن الذبابة والجرادة ونحوهما تموت وأنت الذي تولى شؤون ذريتها فتملأ السهل والجبل، والناس يحاربونها، ولكن تلك الحشرات وأمثالها غالبات فاهرات على طول الزمان.

وقسم أمرته بأن يحضن بيضه إلى أمد معلوم، وذلك لأنه أرقى، فأنهت الدجاجة والحمامة والإناث من أنواع الدجاج والبط أن تحضن بيضها، فإذا فقس أمرتها أن تلاحظها إلى أمد قليل، ثم تستقل الذرية وتعمل ما فعل الآباء، ومع هذه العناية كانت الذرية أقل من ذرية تلك الحشرات، كحشرة القز وحشرة أبي دقيق والذباب الخ.

والقسم الثالث ما حكمت عليه بالحمل والإرضاع وهي ذوات الأربع، وكلما ازداد هذا القسم كملاً زدت عذاباً في ذريته، كالخيل والبقيلة والقردة والإنسان، وهو أكثر تلك الحيوانات عذاباً بذريته وماله، وكلما ارتقى في سلم المدنية ازداد عذاباً بالذرية، فعيش الإنسان مجداً كادحاً لتربية بنيه وبنته الدين قل عددهم، ولا يقتصر على الإرضاع والكسوة والتغذية، بل يدخلهم المدارس ويضيع حياته فيهم، وهو كلما كثرت آماله وأمواله وذريته ازدادت همومه.

فأعجب لهذا الوجود، ذبابة تكون الأجيال الناشئة من ذريتها في السنة تزيد عن مليون ذبابة، وهي كلها تملك أجسامنا وأغذيتنا، ولا نصب يغشاها ولا تعب. وإنسان يلد عدداً أصابع اليد الواحدة أو أقل، فيعيش في نصب وتعب وهو مكدود، وهو قليل المال كثير النصب والتعب، لا يتسنى له أن

يدخل منزل جاره إلا بإذن، ولا يأكل إلا بنصب وتعب، وهذه أبحث لها الدنيا وغلبتنا وقتلتنا وأكلت زرعنا.

هذه صورة الحيوان والإنسان، فاعجب أيها الذكي معي، وتأمل كيف تلد الذبابة مئات الأثوف بالتاسل في الأجيال كل سنة، ويلد الإنسان قليلاً، وهي لا تعذب، وهو في العذاب مغمور، وكيف يشاهد الناس ذلك صباحاً ومساءً وهم لا يعقلون.

النهم إن العلم مشاهد محسوس وأكثر الناس لا يعقلون. أنت يا الله بسطت العلم أمام أعين وأمرت الذباب فاض في أفئتنا، وأمرته أن يلقي علينا دروساً من الأمراض في أعذبتنا، وقلت له: به هذا الإنسان يا ذباب، وقل له: هاأنا ذا منعم مالك كثير الذرية، وأنت تشقى بمالك وولدك قليل الذرية سلطني الله عليك لتبعض عالم المادة وتحن إلى عالم الأرواح، وتبحث بعقلك عن حياة أسعد وهي انتي بعد موتك بقاء ربك والعالم الروحي.

فهاأنا ذا أريك أيها الإنسان أنني أسعد منك حالاً ومالاً وذرية، لأوقظك للخروج من حياة المادة، ولذ جهل الناس منطلق الطير ولم يعقلوا ما حولهم من الضر والشر ألفاء على ألسنتهم في محافلهم ومحاوراتهم بطريق الإلهام.

السنة الخلق أقلام الحق

لما حكم الله على الناس بعدابهم في أموالهم وأولادهم، ولم يفهموا منطلق الطير كما قدمنا، ولم يدركوا سر هذا الوجود، ولم يفقهوا أنه بذلك يريد إحراجهم حتى يحنوا إلى عالم أرقى، خاطبهم بما ينقيه على السنة الرجال والنساء في كل زمان ومكان، فتراهم يتبرمون ويتأففون من هموم المال وهموم الذرية، وتقول المرأة: ماذا أصنع يا بني وقد قلّ لبني وقلّ مالي؟ ويقول الرجل: ماذا أصنع إنني لا أجد مالاً لتعليم ابني، وإذا أصابه ألم ونصب بكى وبكت امرأته.

وهكذا تراهم مفتعين إذا اجتاحت المال جائحة أو أصابته ملمة، كل هذا وهم يشاهدون الحشرات طغفات فرحات سعيدات كثيرة الذرية، فكل ما تسمعه من تألم الرجال والنساء لأموالهم وأولادهم هو نفسه ما يشاهدونه في الطبيعة، فآلة الخلق ناطقات بما لخطه الله في هذا الوجود، وكتبه بحروف كبيرة مجسمة منظورة يشاهدونها ولكنهم لا يعقلون، وقرّبها إليهم بالآلة صباحاً ومساءً، فإذا قال الرجال والنساء: ما أتعس هذه الحياة الخ، فهو نفسه الذي ألقت الذبابة والحشرة عليهم وهم لا يعقلون.

ظهور هذا السر على السنة الشعراء

ولما كان الشعراء هم أفصح هذا النوع الإنساني، وهم الناطقون بما له من وجدان، أبرز الله هذا السر على ألسنتهم، وتراء كثيراً في الشعر العربي فترى المتنبّي يقول:

كل من في الكون يشكو دهره ليت شعري هذه الدنيا لمن

وترى الشاعر الإنجليزي «ترنش» يقول ما ملخصه: إن الناس قسمان: قسم صفت لهم الدنيا، فأقلّ ألم يزعجهم، فهم دائماً في نصب وألم. وقوم عاشوا في شظف العيش، أحسوا بأقلّ نعيم وانشرحوا صدوراً.

وهذا نص ما ترجمته من شعره إلى لغتنا العربية إجابة لطلب التلاميذ بالمدرسة الثانوية في كتابي المسمى «جوهرة الشعر والتعريب».

أيلوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء ؟

من شعر ترنث الشاعر الإنجليزي

قوم صفت الدنيا لهم	ومماؤهم صحو عجب
فيها شمس وبها قمر	لم تحجبهم عنها حجب
فإذا ما اغبر بأفقمهم	مقدار الظفر له غصوا
وفريق عاش ودهرهم	ليل فيه السود التوب
فإذا لمعوا من بارقة	فرحوا جذلاً وبهم طرب
هذا مثل فيه عظة	لنري التوفيق إذا ضربوا
فانظر رمزاً سكوناً مصرأ	وسوا قصرأ ولهم مذهب
ولهم نعم فيها نعم	فإذا راحت فلها لجب
يشكون الدهر وما نصبوا	إن شاكلهم وير صخبوا
فكان الفضل بما طلبوا	مما من عليهم حسرب
وكان المال جهنمهم	وثرأ المال لهم مطلب
وترى رهطاً سكوناً الأكوا	خ فدا شعر هذا قصب
وحياتهم في محمصة	ومعشتهم أبدأ وصب
حمدوا الرحمن على نعم	وبه فرحوا وله انتسبوا
فكأنهم لما سلبوا	ما أعطاهم منه كسبوا
فالحب كساهم من حبل	وبكأس سعادته شربوا

وهاك موازنة بين أبي العلاء وبين شارل، وكذا شكسير مقولاً مما نظمت ترجمته في ذلك الكتاب. قال أبو العلاء :

للحال بالقدر اللطيف تغير	فلنأ عنك تفاؤل وتظير
من أحسن الأحداث وصفك غائراً	في الترب يأكله تراب أغبر
ما قيل في عظم الملوك وعزه	فإله أعظم في القياس وأكبر
وكأنما دنياك رؤسا نسائم	بالعكس في عقبى الزمان تفسر
فإذا بكيت بها فتلك مسرة	وإذا ضحكت فذاك عين تعبر
فالعين تبكي في المنام وتجتلي	فرحاً وتضحك في الرقاد وتعبر
والنفس ليس لها على ما بالها	صبر ولكن بالكراهة نصبر
يغدو المدجج بازياً أو أجداً	فيروح محتكماً عليه القبر

وقال أيضاً :

أبيت لا ينفك جسمي في أذى
وإذا رجعت إليه صارت أعظمي
هوّن عليك أنلت نصراً في الوعى
كسرى أصاب الكسر جابر ملكه

وقال شارل :

لا تفخرن بما أوتيت من نعم
لا يدفع القدر المقدر سابقه
بل يتضي الموت أسياف الفناء على
والفأس والمنجل المعوج صفحته
كم فارس بطل بالسيف مشتمل
وحاصد هام قوم من منابتها
فصار إكليله في يوم زيتته
ما على عجل للموت أو مهل
حتى قضوا نحبهم صفراً وجوههم
وزهر إكليلهم ذاو ومتثر
لا يعجبك ما أوتيت من شرف
وانظر إلى القاهر المقهور كيف قضى
وأودعوا حفراً يا بشما نزلوا
لكن على جدث الطريق قد سبق الرز

وقال شكشير : بمضمون قوله تعالى ، ﴿ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَارٍ ﴾ [الرحمن ٢٦٠]

إن الحياة وإن غرّت مظاهرها
قد مثلت في خيال الوهم بارزة
كما ترى في خيال الطفل من صور
وكل قصر رفيع شاده ملك
كذا البروج مشيدات على صعد
وكل ما أورثته الأرض من عرض
وإنما تنصر الأجسام من سدم

فإنما هي وهم ذائب الصور
في ساحة العدم الممتدة في الفكر
حتى إذا كملت بادت على الأثر
فيه التماثيل تخشاها قوى العصر
مكلمات بما في السحب من أطر
تيدها عدماً يوماً يد القدر
مكونات من الأحلام والدعر

ضاع من المؤلف كتاب له فيه تعليق ، فقال قبل أن يعثر عليه :

فكيف رأيت العلم يندني من الهمة
فكيف رأيت العلم يندني من الهمة
نقيس قلم أصبر على ذلك الغرم
نقيس قلم أصبر على ذلك الغرم
فرائد حتى لا يشذ عن الصهم
فرائد حتى لا يشذ عن الصهم
فراراً من الأساد تغرق في اليم
فراراً من الأساد تغرق في اليم

هذه أقوال المشهورين من شعراء العرب والشرق، اتحد العتبي وأبو العلاء من الشرق مع « ترنش » وشكبير وشارل « من العرب، ماذا نطقوا؟ نطقوا بما نطق به هذه المخلوقات حولنا، نطقوا بما نطق به الطير والحشرات القاتلات بلسان حالها، أنتم أيها الناس مسجونون في أموالكم وأولادكم، أما نحن فإنا في بحرورة النعيم، نلد الألف ولا نحزن ولا نجزع ولا نصب في التربة والله تولاه عنا، هذا كلام حشرة أبي دقيق والجراد والذباب وحشرة دود القطن.

إن العالم الذي حولنا كله ناطق ونطقه أفصح من نطق اللسان، إن العوالم التي خفينا فيها جميلة وناطقة، ولكن أكثر الناس لا يعقلون ولا يفهمون، وبهذا نفهم قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴾ [الذاريات: ٤٩]، فنحن خلقنا العوالم حولكم أزواجاً فتوالدت وكثرت ولم تعان ما تعانون مع قلوبكم.

نريد بذلك أن نتذكروا وتعقلوا وتفهموا أن حياتكم الحق لا تكون هنا على الأرض ولا في عالم المادة التي ترونها، بل في عالم أجمل، ولذلك رتب عليه قوله تعالى: ﴿ فَعِرُّوا إِلَى اللَّهِ ﴾ [الذاريات: ٥٠] ولآية هامة موضحة لذلك الفرار إذ أبانت أن الناس في عذاب بأموالهم وأولادهم، فهذا هو سبب الفرار وصلبه.

ويقول الله في آية أخرى: ﴿ وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِأَتْيَىٰ ثَغْرِنَاكُمْ عِندَ رُبِّي إِلَّا مَنْ ذَاهِبَ وَغَيْرَ مَصْلِحًا ﴾ [سبا: ٣٧]، فالمال والولد يعذبان وهما لا يقربان إلى الله، لأنهما وسيلة والوسيلة لا تكون مقصداً، فإذا جعلت مقصداً ساءت الحال وكانت سحياً وكهراً، كما قال تعالى هـا: ﴿ وَتَرَهُنَّ أَنْفُسُهُنَّ وَهُنَّ كَافِرُونَ ﴾.

إيضاح

لما وصلت إلى هذا المقام حضر أحد الفضلاء من أهل العلم، ولما اطلع عليه سألتني قائلاً: أين النطق الذي في المخلوقات حولنا والناس لا يفهمونه كما تقول؟ فقلت: نطق الطير ونطق المخلوقات كلها. فقال: ما معنى هذا القول الذي يشبه قول الصوفية والرموز التي لا تفيد؟ فقلت: نحن الآن في مقام الحكمة والعلم والبرهان، إن الطير ناطقات بما ذكرناه الآن، ولكن العامة والجهلاء يظنون أن النطق هو ما تنغني به أو تناعني به أمثالها، كلا، بل نفس الطير والحشرات وجميع الدواب عبارة عن كتاب كتب الله بيده، كتب لنا وأكثر الناس لا يعلمون.

ألم نر إلى ما ذكرته من حكم الحشرات وتبيان حياتها وموارنتها بحياة الإنسان، ألم يكن هذا أفصح من نطق اللسان؟ أليس نظام ذريتها وتدبير الله في حفظها وحبسه لنا في أموالنا وأبنائنا كافيات في فهمنا أن حياتنا عذاب؟ قلنا أن جهل الناس هذا الكتاب الذي كتب بيده أنطق الله بهذا المعنى الرجال ولساء وختم بالشعراء من العرب والعجم كما تقدم، وأمرل في القرآن ما تقدم من الآيات، يقول: ﴿ وَمَا

لَخَبِوَةُ الذُّنُوبِ إِلَّا نَعَبْتَ وَلَقَدْ ﴿[الأنعام: ٣٢] ويقول: ﴿وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَخَلَقْنَا رَوْحًا﴾ [النار: ٤٩] الخ كما تقدم، ويقول هنا: ﴿وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ﴾.

أليس هذا هو الذي يقوله الطير في جو السماء؟ فقال: ما معنى هذا؟ فقلت: الطير محبوق ترفع في الهواء وتعالى عن الهوام في التراب، والسماك في البحر، والبهائم في الأرض، تنظر إليها الطير بظفر احتقار وفارقها، وساح في الهواء والحرية. الناس يرون هذا وكأن الطير يقول: أيها الناس اعبروا البحر وسيروا في الأرض وطيروا في الجو، فهذا كله لا يغنيكم شيئاً، فأنتم محبوسون في الكرة الأرضية وفطركم نحن إلى عالم أرقى، فاخرجوا إلى عالم أعلى بالعمل كما خرجت أنا من عالم التراب وظاهر الأرض إلى الهواء.

هذا هو بعض النطق الذي مطقه الطير لسليمان عليه السلام في قوله تعالى على لسانه: ﴿بَنَّاؤُهَا إِنَّا أَنَا سَاطِعُ أَعْيُنٍ وَأَرْبَابُ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ﴾ [النمل ١٦]، فهل ترى أن إيتاء كل شيء وإيتاء الفضل المبين لمعان ضئيلات تخطر بمرائر الطيور في جو السماء، أم هي هذه المعاني وأمثالها التي نطق بها كل شيء قبل نزول القرآن، كما قال تعالى: ﴿قَالُوا أَطَقْنَا اللَّهَ أَلَدِّيَ أَطَقْنَا كُلَّ شَيْءٍ﴾ [فصلت: ٢١]، فنطق الناس بالترحم من الحياة، ونطق الشعراء كذلك، ونطق الطير في الهواء، ونطق كل شيء هو الذي نزل به القرآن، فقال لنا ما قاله الطيور والحشرات والهوام والشعراء، وذم لنا المال والولد اللذين هما وسيلتان لا مقصدان، لماذا؟ لأن الإسلام دين الفطرة، فهأنت ذا رأيت الفطرة في هذا المقال وطلعت عليها، وهذه الفطرة التي أبرزها الله بتوحيده لخلق في طير وحشرات وغيرها، وفي كلام الناس والشعراء أبرزها في القرآن، هذا معنى كون القرآن ﴿دَحْرَجَ لِلْعَلَمِينَ﴾ [الأنعام ٩٠] أي: يذكرهم بما حولهم وما تحس به نفوسهم وهم عنه غافلون.

غفلة الناس عن الجمال

وعن الفهم وعن النعم عامة

قاعدة: قد يكون الناس أشد غفلة عن أعظم النعم وأوضح النطق وأبهر الجمال، ألا ترى أنهم لا يعتبرون الهواء نعمة مع أنه أهم من الخبز والماء، ذلك لأنه مبدول لهم وهم لا يقدرّون النعمة حق قدرها، إلا إذا منعت، وعلى قدر المنع يكون حفظ الجميل، ولذلك يعرجون بالحلي من الذهب والفضة أكثر من الخبز، وبالخبز أكثر من الماء، فأما الهواء فلا يذكرونه.

إذن معرفة النعمة معكوسة مقلوبة، ثم إنهم يخاطبون بلسان أفصح من المقال في أنفسهم وفيما يتعلق بهم، واللسان الذي يخاطبون به أفصح من اللسان المعتاد جداً، فالجوع والبرد والمرض والعطش وآلام الأم لبكاء الرضيع، كل هذه ألسنة ناطقة تحثهم على الأكل والشرب واللبس والتداوي وإرضاع الولد، فقد يمثلون ولكنهم لا يعقلون أن هذا إلهام وتفهم، بل يساقون لها كما تساق الأنعام، وإذا ساقتهم تلك الآلام التي جعلناها أفصح من الألسنة، إنهم كثيراً ما يألون ولا يعقلون مثل ما يألون من عموم الحياة فلا يعقلون ما المخرج.

ومثل ما يحصل للمسلمين الآن من الدلة بسبب جهلهم وقلة اتحادهم وتجاهلهم فادتهم الأمم كل ذلك حاصل وهم لا يعلمون أن ذلك كله أفصح من اللسان وأوضح، بل هو أفصح من منطلق الجوع

والمرص، لذلك أنزل الله في كتابه: ﴿فَقِيرُوا إِلَى اللَّهِ﴾ [التبايات: ٥٠]، وأنزل: ﴿إِنَّمَا الْحَزَنَةُ الدُّنْيَا لَيْسَتْ وَنَهَتْ﴾ [محمد: ٣٦]، وأنزل ما هنا، وهو أن الأموال والأولاد عذاب، وكما غفلوا عما ينزل بهم من العذاب غفلوا عما حولهم من الجمال الذي يطالبهم بارتقاء نفوسهم؛ فبينما أموالهم وأولادهم تعذبهم يرون النجوم الحميلة الرائعة تنظر إليهم باسمه وتشرق حولهم ضاحكة وتشير إليهم مسلمة وهي باهرة الجمال، حسنت الأشكال، تناديهن أن انتهروا الفرصة اليوم واجعلوا أموالكم وأولادكم معينين على إسعاد المجموع الإنساني حتى لا تسجنوا فيهما، فجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل المنافع العامة حتى تحفظوا بالجمال الذي تجهلونه اليوم.

إن من الناس من يدرك جمال الحوم وهو في الدنيا فيعشق العلوم عشفاً، فيكون عبده المال والولد، ولكنه مغرم القلب بالعلوم، فلا يصده مال ولا ولد عن ذلك الجمال، ويجاهد بنفسه وماله في سبيل المصالح العامة التي سيقف لها هذه الآية حثاً لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد والخروج من سجن المال والولد إلى إسعاد المجموع.

ظهور بعض سر هذه الآية في هذا الرمان

لا تظن أن النوع الإنساني غافل عما ذكرناه، فاعلم أن الحرب الكبرى إنما جاءت من أجل المال والاستعمار والاستئثار بالسلطان.

ظهرت الاشتراكية، فانظر الكلام عليها في سورة «البقرة» عند آية الربا، هناك تعلم أن القوم يريدون أن يكون كل امرئ مساعداً للمجموع، أي: أن يكون الناس كأعضاء جسد واحد، وتكون المنافع أكمل، وهناك ذكرت لك أن الإسلام لم يقتصر على الركاة، بل جعل مال المسلم للمجموع طوعاً لا كرهاً.

ومن عجب أن هذه الفكرة منتشرة بين مئات آلاف الآلاف من الناس، فقد جاء في الأخبار أيام كتابة هذا الموضوع في أواخر شهر إبريل سنة ١٩٢٧ أن شاباً فقيراً اشتراكياً لا يجد قوت يومه، قد وفقه الله إلى كشف حديث في التصوير الشمسي أكثر إصراراً في إبراز الصور بأعمال قليلة، فباعه بنحو مائتي ألف جنيه فنزل عنه جميعه، فبعضه إلى المعوزين من المصورين وبعضه من غيرهم.

إذن هذه التعاليم في أصلها موافقة للفطرة، لأنها تجعل الناس ينفع بعضهم بعضاً، ويخرجون من ذل المال بالمساعدة العامة، إذن القرآن نطق بما في الفطرة، والفطرة أبرزت هذا المذهب.

ويؤكد أن تظن أنني أبيع الاشتراكية، كلا، وإنما أقول معنى هذا أن الناس لما رأوا الشح المطاع والهوى المتبع، خرجوا بعقولهم من ذلك بما يقولون، ولستنا ندري ماذا يصنعون، وإنما المهم أن القرآن طلب أن يكون الإنسان مساعداً للجميع فمرفاه، فإذا كان عملهم موافقاً له كمل الموافقة أقررناء، وإن انحرف عنه نبذناه أو هذبناه، فليس المقام في الاتباع وإنما المقام في الحكمة والعلم وموافقة القرآن لفطرة الإنسان، وهذا هو معنى كونه دين الفطرة. ﴿وَأَنَّهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ﴾ [الأحراب: ٤] اهـ.

الطريقة الخامسة: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ الآيات

(١) لا يجوز صرفها إلى بعض الأصناف مع وجود الباقي، وهو قول عكرمة والشافعي، وقد سقط سهم العامل وسهم المؤلفة قلوبهم إذا قسم المرء زكاته بنفسه ويعطي ثلاثة من كل صنف.

(٢) لو صرف الكل إلى صنف واحد أو إلى شخص واحد جاز من هذه الأصناف كلها، وهو قول عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وسفيان الثوري وأصحاب الرأي وأحمد بن حنبل.

(٣) إن كان المال كثيراً يحتمل الأجراء فرقه على الأصناف كلها، وإن كان قليلاً وضعه في صنف واحد.

(٤) يقدم الأولى فالأولى من أهل الحاجة، فإذا رأى الفقراء حاجتهم أولى قدمهم وهكذا، وهو قول مالك، ومتى أعطى أحداً صدقة وجب أن لا يزيد المعطي عن أقل مقدار يسمى به غياً، فأقل الغنى لا تجوز الزيادة عليه.

وللائمة هنا محال في المقدار الذي يعطى، وكل يرى بحسب اجتهاده؛ فالشافعي يقول بوجوب دفع الحاجة من غير حد، وأبو حنيفة يكره أن يعطى رجل واحد مائتي درهم، وأحمد بن حنبل يكره أن يعطى أكثر من خمسين درهماً.

واعلم أن الحق يؤخذ من مجموع هذه الأقوال، فعلى رجال الحل والعقد في الأمم الإسلامية أن يؤلفوا لجاناً تنظر في أحوال الأمة، وهناك توزع الصدقات توزيعاً شريفاً، وأهمها أن تصرف لأرباب الحرف الشريفة النافعة للأمة، فيكسبون من كد أيديهم، ويجب أن يمنعوها عن الكسالى ويأمرهم بالشغل ويعطوهم من الزكاة على مقدار ما يساعدهم في اجتهادهم ولا يعطوهم جرفاً.

فالحق في هذه المسألة قد تضمنه أقوال الأئمة رضى الله عنهم، وعلى الأمة الإسلامية الجدة والاجتهاد. وهامهم أولاء قد رأوا بأعينهم كيف أدت الغملة إلى ضياع بلادهم وجهالتها العمياء، وإلى الله عاقبة الأمور.

اللطيفة السادسة: في قوله تعالى:

﴿وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾ الخ

اعلم أن هذه السورة قد خالفت أكثر القرآن، ألا ترى أن الله ما ترك صغيرة ولا كبيرة في غروة تبوك إلا أحصاها.

فيا عجبا! ضحكة يضحكها الأصدقاء فينزل الوحي بالمواخظة عليها، إن هذا أمر عظيم، وقد عهدنا السورة لا تنال بمثل هذه، والبي صلى الله عليه وسلم عمو، فكيف رأينا الله في هذه السورة يحصي على الناس ضحكهم في أوقات خلواتهم، فإذا سئلوا قالوا: ﴿إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ﴾، ثم إنهم يهددون بالهلاك العاجل والعقوبات العظيمة، وانظر كيف يقال لهم: ﴿كَأَلَيْدِمْ مِنْ قَبْلُ كُنْتُمْ تُكَادِرُونَ﴾، وذكر قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات، كل ذلك تهديد للمسلمين الذين يعدّ عليهم تلك الهبات والضحكات، فيا ليت شعري كيف انقلب الأمر في هذه السورة حتى أصبح المسلم يؤاخذ على ضحكة يضحكها، ويهدد بأنه أصبح كالأمم السابقة.

الجواب

اعلم أهلك الله الرشد أن هذا هو النظام الذي يجب اتباعه، فإن الأمة إذا تركت بعض أفراد منها خارجين عن نظامها، يحفرون دينها وعقائدها ويخرجون عليها، كأن هؤلاء جرثومة فساد يسري في غيرهم، ومثل هذا الداء إذا انتشر في الأمة ضاعت قوتها وذابت ريحها.

فالاتحاد لا يكون إلا بفكرة جامعة، ولا جامعة في هذا المقام إلا الإسلام، فإذا سخرُوا منه فلا دولة ولا نظام ولا حرب، إنما يحاربون باسم الدين، فإذا سخرُوا منه فقد دلَّ على كرههم له، فإذا لا حرب ولا نظام ولا غلبة على الأعداء.

واعلم أن الأمة الإسلامية اليوم لم يصعها إلا جهلها، فلا هي بالدين اتحدت ولا بغيره اتفقت وسيكون لها بعد اليوم شأن ورفعة ومجد، والله هو الولي الحميد.

جوهرة في الكلام على قوله تعالى:

﴿قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا رَسُولَهُ كُنْتُمْ تُسْتَهْزَءُونَ﴾

الكلام عليها ينحصر:

(١) في الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم.

(٢) وفي الاستهزاء ببعض المنسوبين للدين.

(٣) وسبب ذلك الاستهزاء.

(٤) ونتيجته من ازدياد الجهل في المستهزئ وازدياد العلم والسعادة في الدنيا والدين للمستهزأ به. أما الاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد علمته، وذلك أن بعض المنافقين أخذوا يخوضون في الحديث في غزوة تبوك، ويقولون: انظروا إلى هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام إلى آخر ما تقدم. ولا جرم أن ذلك الاستهزاء راجع لقصر النظر وضعف البصيرة.

أما الاستهزاء بالمستهزئين فذلك مستفيض في الأمم الإسلامية المتأخرة. ويبان أن المسلمين بعد العصور الأولى خارت عزائمهم وضل كثير منهم طرق التعليم بسبب الأحاديث التي وضعها الواضعون، كما في كتاب «الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي وغيره رحمهم الله تعالى، فقد تطوع قوم ووضعوا أحاديث في فضائل السور وقراءتها ترغيباً في القرآن وتحبباً في تلاوته، لرغمهم أن الأئمة رضوان الله عليهم مثل أبي حنيفة والشافعي قد صرفوا الناس عن القرآن إلى مذاهبيهم، وقد أقروا بذلك وأنهم يزعمون الثواب من الله بهذه الأحاديث، فانقسمت الأمة إلى طائفتين: طائفة تحفظ القرآن عن ظهر غيب تعبداً أو طلباً للكسب أو للهروب من الجندية، وطائفة تحفظ كمالاً ولين ولكنها تعرف العلوم العربية والفقه وأصوله وفن التوحيد والمنطق وما أشبه ذلك. وهذه الطائفة بقسميها ينظر لها بعض الأئمة نظرة الاستهزاء، يقولون: إن حفاظ القرآن ليسوا بتعلمين فيعدونهم في مصاف الجاهلاء، وعلماء الدين غالباً يجهلون نظام هذه الدنيا ويظنون الفقه والأصول والتوحيد هي كل ما يطلبه الدين. فها هنا يكون استهزاءهم من هؤلاء العلماء بجميع العلوم وتكبير عليها غالباً. واستهزاء من بعض الناس بهم لما يرون فيهم من قصور الساع في نظام هذه الدنيا وعلوم الفلك والطبيعة وما أشبه ذلك.

ومن أسباب الاستهزاء بحفاظ القرآن وبعض علماء الدين كما قرره ابن خلدون أن المتعلم على الطريقة القديمة كان يلقي إليه العلم ويضرب ويهان فيمرن من صغره على الذلة والاستكانة والضعف فتموت فيه غريزة الشرف والتخوة والشعم والعزيمة، وتخور قواه فلا يصلح للدفاع عن البلاد، ولذلك ينظر له الناس نظرة المستضعف المستكين الجبان، ذلك لما اعتاد من صغره على الذلة وانكسار القلب والضرب والخضوع الأعمى.

هذا ملخص ما يقوله العلامة ابن خلدون في المقدمة ، أما سبب استهزاء العالم الديني نفسه بالعلوم الأخرى ، فذلك لنقص التعليم ، فيشرب ويشيب معتقداً أن ما عدا فقه الشافعي والحنفي مثلاً وما وراء الكتب الموضوعة في التوحيد والأصول إنما هو هراء لا محصل له ، وأضرب لذلك ثلاثة أمثلة :

المثل الأول : أنه جاء إلى مصر منذ نحو ٢٠ سنة أمير هندي يسمى جمال ، وهو من مدارس بالهند ، ومعه مترجموه ، قد مرّ على الأستاذة وأخذ فتوى من شيخ الإسلام هناك ، ولما جاء إلى مصر أخذ فتوى من شيخ الإسلام ، ثم جاء إليّ ليأخذ مني كتابة عما يأتي : قال : قد فتحت مدرسة في مدارس على نفقتي الخاصة ، فحرّم علماء الدين التاريخ والجغرافيا ، فكتبت أقول : إن جميع العلوم والصناعات فرض كفاية والمسلمون جميعاً أثمون بتركها

المثل الثاني : جاء إلى مصر سريّ من سراة الهند ، وقد أدخل ابنه في المدرسة التحضيرية بدرب الجماميز ، واتفق أني كنت هناك فعرّفوه بي ، فقال لي ما يأتي : إن أسرتنا كبيرة جداً فمنها في كل مدينة طائفة ، وهم جميعاً يرون أن إدخال أبنائهم في المدارس عار وعيب ومغايير للشرف ، فأتنا لم أقدر أن أدخل ابني في مدارس الهند فأثيت به إلى هنا حتى لا يسلقوني بالسنة حذاد .

المثل الثالث : جاء إلى بلادنا منذ سنين عالم صيني يسمى «وان وين كين» وقد قال لي ما يأتي : اني أرسلت من قبل أربعة قواد من قواد المسلمين في الصين لهم أمر مطاع ، ولما فتحوا أعينهم إلى بلادهم وجدوا أن المسلمين أجهل الخلق في الصين على الإطلاق ، وكل علمهم راجع إلى الطلاق والبيع والخير والنفاس وما أشبه ذلك ، أما الوثنيون فقد ضربوا في كل علم بهم ، قال : فهاأنا ذا مررت على بلاد جارة والهند لأعرف كما طلبوا مني هل ديننا مجرد من العلوم وقاصر على الفقه ، والعمم محرّم على المسلم ولا ينعم به إلا كل كافر بديتنا . قال : فلما مررت في تلك البلاد لم أجد أثر العلم فوق ما هو معلوم بديارنا ، ولكن في مصر وجدت حركة أخرى ، وهاأنا ذا ترجمت كتابك «القرآن والعلوم المصرية» ، وترجمت أيضاً «تفسير الفاتحة» ، وسأرجع إلى بلادي بذلك وبغيره من كتب العلماء بمصر .

هذه أمثال ثلاثة تعرف بها كيف كان استهزاء علماء الدين في أمة الإسلام بالعلوم في زماننا وذلك بالمران والغفلة والسماع من الشيوخ الجاهلين ، والجاهل يكون تلميذه مثله .

نتيجة الاستهزاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زماننا

أف نتيجة الاستهزاء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهي واضحة فقد سماهم الله منافقين ، ومعلوم أن المنافقين في الدرك الأسفل من النار .

أما عواقب الاستهزاء في زماننا الحاضر ، فاعلم أن عاقبة الاستهزاء بالشئ الانصراف عنه احتقاراً واستكباراً ، وإذا كان الله يقول في الكفار : ﴿ مَا تُصْرِفُ عَنْ إِلَهِي يُكْفَرُونَ ﴾ في الأرض بغير الحق وإن يروا كل ءاية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيلاً إلى الهدى سبيلاً فإن يروا سبيلاً إلى الضلال سبيلاً لا يتخذوه سبيلاً ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غيبين ﴾ [الأعراف : ١٤٦] وإذا كان سبحانه يقول : ﴿ تَسْتَفْتُونَ هَذَا فَهَذَا قَدِيمٌ ﴾ [الأحقاف : ١١] ، فهذا وإن كان في الكفار وليس معتد أن يكون المسلم المنصرف عن العلم فكبراً واستهزاء واحتقاراً قد انصرف عنه الذم والتفريع ، بل هو معلوم مذموم

داخل في العذاب الهون الذي ليس بمغلد، ويلحقه شوم عمله وذلك بطرق الاعتبار، وإذا كان الله يقول في الكافر: ﴿إِنَّ لَدَيْهِ كَذَبُوا بِشَاقِبَتَيْهِمَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ﴾ [الأعراف: ٤٠] الخ، فهكذا المسلم القادر على العلم المحقق له، يلحقه الدم والتفريع بطريق الاعتبار وإن كان موقفاً مسلماً، ولكن هذا رجل ناقص أو فاسق لأنه ترك فرض الكفاية أو فرض العين، فهؤلاء من أي دين ومن أي نحلة لا تفتح له طرق العلم التي لا تفتح أبواب السماء لهم إلا بمغفاتيحه.

قاعدة

كلما زاد المستهزأ به كمالاً يزيد المستهزئ وبالأ، فإذا استهزأ عالم الدين الذي جهل علم الفلك وعلم النبات وغيرهما عن يتعلم ذلك، فإنه لا محالة يقف في موقعه ولا يتخطاه، فيرى غيره سبقه إلى تلك العلوم وأدركها. فكلما زاد غيره علماً من العلوم زاد هو له احتقاراً، فيكون هو أكثر جهلاً، والذي كان موضع احتقاره أكثر علماً، ولهذا الإشارة بقوله تعالى: ﴿اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدِّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَقْمَهُونَ﴾ [البقرة: ١٥]، فكلما كان الصحابة يزدادون هدى بالآيات القرآنية كان الكفار يزدادون طغياناً بالكفر بها وجحوداً.

هكذا هؤلاء الناقصون في العلم في الإسلام كلما زاد غيرهم علماً بجمال الله وآياته وعجائب سماواته وأرضه ازدادوا هم إثمًا وجهلاً.

ويرى بعض المسلمين بل السواد الأعظم منهم أن أهل أمريكا والصين واليابان وأوروبا والأمم الوثنية قد اغترفت من موارد رحمة ربهم، وإن كانوا منحرفين عن التعاليم الإسلامية، وهم لا يزالون مستهزئين بتلك العلوم محقرين لها ظناً منهم أن الإيمان يكفيهم، والنسبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وحدها تشفيهم بلا علم وفاتهم أن يقرؤوا قوله تعالى: ﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا﴾ [الذِّينَ هُمْ سَمِعْتُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا] [الكهف: ١٠٣-١٠٤] الخ، فالكفار ظنوا أنهم يحسنون صنعا فهم آخرون أعمالا بكفرهم.

وهكذا المسلم إذا ترك أكثر الدين، وظن أنه كامل، فهو من الأخسرين أعمالا، وإن كان لا يخلد في النار، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا وهو عاقل عن آيات ربه.

الاستهزاء بالآيات المذكورة في هذه السورة وضحت في سورة «يس»، والقرآن يفسر بعضه بعضاً، وعبر هناك بما هو أشد للاستهزاء وهو الحسرة، إذ قال تعالى: ﴿يَحْسِرَةُ غَنَى الْعِيََادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ﴾ [يس: ٢٠٠]، ثم عدد ما يعتبرون به، فذكر هلاك القرون الماضية، وذكر أن الأرض من آيات الله، وهكذا الحب والجنات من التحيل والأعقاب والليل والنهار والشمس والقمر، وكذلك الحمل في بطون الأمهات، أو حملهم في سمن البحر وهكذا، فهذه محامع الآيات المستهزأ بها وهي تشمل أكثر العلوم، فهي عبارة عن العلوم الأرضية والعلوم السماوية.

هذا هو اندي أخرج الله في معرض التحسر على عباده، وهو آيات الله المذكورة هنا؛ فالمسلم إن كان لم يستهزئ بالرسول فقد أتى بأهمه وهو الجهل بهذه العلوم، فالحسرة عليه كالحسرة على الكافر، وإن كانت الحسرة على المؤمن لفسقه بالجهل إذا كان قادراً على العمل بجمال الله وآياته، وترك ذلك احتقاراً له، والحسرة على الكافر لأنه ترك الإيمان، والإيمان رأس العلوم كلها.

شرح هذه المواقب وكيف يكون الاستهزاء بها والإعراض عنها
وما نتيجة ذلك

الكلام على مواقف الملوك والدول والاستهزاء بها وكيف يكون ذلك

إن الله عز وجل أنزل القرآن وضرب الأمثال على أننا في الأرض لا نعقل المعاني الإلهية إلا بصرب الأمثال من أنفسنا كما قال تعالى: ﴿ضَرَبَ لَكُمْ مَثَلًا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَلْ لَّكُمْ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ شُرَكَاءَ﴾ [الروم: ٢٨٠]، الخ أي: أن الإنسان إذا كان له عبيد فإنه يابى أن يشاركوه في ملكه، هكذا ضرب مثلاً لتورته بالمشكاة التي فيها المصباح الذي في زجاجة الخ، فهنا نحن أولاء نريد أن نعريف معنى الاستهزاء بضرب مثل مما نشاهد في الدول الحاضرة لتعقل معنى الاستهزاء ونعمل بما نفهمه كما ضرب هو الأمثال، فنشرح أولاً كيف يكون الاستهزاء بالمواقب الدولية لقيس عليه الاستهزاء بالمواقب الإلهية، ليعلم العلماء الإسلام في الأرض أننا وقعنا في هذا الاستهزاء وإن كنا به عبر عالمين.

لقد جرت عادة الأمم الحاضرة أن تظهر عظمتها أمام الأمم المحكومة، فتبعث الجيوش مدججة بالأسلحة وتأمّر بمرورها في الشوارع وفي الميادين العامة في عواصم البلاد التي حكمتها أو احتلتها أو ملكتها، فتوقع الرعب والهيبة والإجلال والإعظام في قلوب الرعايا، فتحصل النتيجة وهي الخضوع للأمة الحاكمة، ولكن في عصرنا الحاضر لما تنوّرت العقول وأصابت البصائر، فكرت بعض الأمم في ذلك فقبلت تلك المواقب بالإعراض والاستهزاء. فانظر لما حصل في الهند في عصرنا الحاضر إذ أرسل الإنجليز ولي العهد إلى بلادهم، فأعرضوا في بعض العواصم وتولوا مدبرين، وأقفلوا الخوانيت والبيوت كأنهم يقولون: نحن لا نأبه بولي ههنا ولا بجيوشكم، وهكذا في إرلاندة كانوا إذا أرسلوا فرقة وعرضوها بسلاحها أقفل القوم منازلهم وحوانيتهم وتركوا المرور في ذلك الشارع التي تمر فيه الجيوش. هكذا أمتنا المصرية سنة ١٩١٩ م لما نارت نائرتها على الأمة الإنجليزية، فإنهم أرسلوا لجنة يرأسها عظيم منهم يسمى «ملتر» وهو من لورداتهم الفخام، فقاطعه جميع أهل البلاد، وإنما فعل أبناء بلادي ذلك اتباعاً لما يسمعون عن الأمم الأخرى العاقلة، إذ يفعلون ذلك، وهذه الأفعال تنتج نتائج: إما تخفيف العبء عن المحكومين، وإما إرسال المدافع لهم وإدلالهم، وإذا عرفنا المثل الأول الذي يختص بأهل الأرض فلنشرح فيما هو المقصود، وهو الموكب الإلهي والإعراض عنه فنقول: عرفت في المثال الأول الذي ضربناه مثلاً للإعراض عن مواقف الله تعالى، وأن الإعراض والاستهزاء ليسا باللفظ وإنما هو بالعمل، هذا هو الاستهزاء العملي، وهو أقوى وأشد وأسرع وأمضى من الاستهزاء اللفظي.

فانظر ما يقول الله في الاستهزاء بمواقبه، يقول الله في سورة «البجائية»: ﴿أَفَلَمْ تَكُنْ تَعْبُدُنِي عَلَىٰ كِبَرِكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ﴾ [الآية: ٣١] إلى أن قال: ﴿ذَلِكُمْ بِأَنكُمُ اتَّخَذْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ عَرُودًا وَعَرَّثْتُمْ الْخَبِيرَاتِ الْأَذْنَابَ﴾ [الآية: ٣٥] إلى قوله: ﴿قُلِ لِلَّهِ الْخِشْيَانُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [الآية: ٣٦-٣٧]. وقال في سورة أخرى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ عِبَادَ اللَّهِ يُكْفِّرُ بِهَا وَاسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَفْعَلُوا مَعَهُمْ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا فِي خِيَابَ عَثِيرَةٍ﴾ [النساء: ١٤٠]. وقال في آية أخرى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢].

علم الله أن المسلمين سيفعلون عن آياته ويظنون أن الطق بالشهادتين والاعتقاد بالله وأبيائه كالياب لحفظ أمة الإسلام في الدنيا والدين، فماذا فعل الله؟ هاهو أبرز لنا الصعيق المذكورين في مواكبه: صف الشمس والقمر والنجوم، وصف الجبال والشجر والدواب. هذان الصعان معروضان لأظار المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها، عرضها الله علينا جميعاً وخلق لنا الأسماع والأبصار، ورأيها بأعيننا ففعلنا مع هذه المواكب ما فعله أهل إرلاتة مع الجيوش الإنجليزية، وما فعله المصريون أهل بلادهم، وهكذا بعض أهل الهند. أرانا الله هذه المواكب وهي ستة أنواع: أربعة منها بهاراً وهي الشمس والجبال والشجر والدواب، واثنتان منها ليلاً وهي القمر والنجوم، وقال لنا، ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ لَيْلٌ لَيْسَ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ﴾ [فصلت: ٢٧]، وقال: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ أَثْنَيْ عَشَرَ﴾ [الروم: ٢٢] وهكذا، فأفادنا أن هذه آياته كلها، فالشمس آية والقمر آية والنجوم آية وهكذا.

فهاهو ذا عرضها علينا فرأيناها بأبصارنا، وأسمعنا بالآيات القرآنية أن هذه آياته، لماذا قال ذلك؟ ليسجل علينا أن الاستهزاء بها والإعراض عنها استهزاء بآياته، فنانطق على أكثرنا قوله تعالى: ﴿وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا﴾ [الباء: ١٤٠] الخ، وقوله: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [الجمعة: ٣٥] الخ، فهذه آيات الله بنصر القرآن وهي مواكبه التي عرضها علينا.

علم الله أن بعض الأمم متقابل حكامها بالإعراض، فيكون ذلك علامة على العصيان، فأنزل قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفْعًا مَحْجُوزًا وَهُمْ مِنْ آيَاتِهِ مُعْرِضُونَ﴾ [الأنبياء: ٣٢]، لجعل مجرد الإعراض كافياً لعقاب الكفار. وهاهو ذا الإعراض عرفناه بأنفسنا في الأرض من الأمم المحكومة وترتب عليه ما عرفه الناس. أعرض المحكوم عن الحاكم وموكبه، فأوجب الإعراض أثره، هكذا أعرض المسلم عن مواكب ربه، فحصل أثر إعراضه في أحوال الحياة، قد عرفت آية الجمالية إذ يقول: ﴿ذَلِكَ بِأَنَّكُمْ اتَّخَذْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا﴾ [الجمعة: ٣٥]، ثم أتبعها بذكر أنه له الحمد وأنه رب العالمين، وأن كبرياءه في السماوات والأرض، فإذا استهزأ الناس بآياته فهو متصف بوصفين: وصف الكبرياء والتعالي، ووصف الترية، هو المربي وهو المنكر، فماذا يفعل المربي المتكبر المتعالي بمن يستهزئ به بمن رباهم على موائد كرمه وإحسانه، وعرفت أن حفظ السماء التي أعرضنا عنها، وإنما حفظها من أمرين: إدراك أسرارها، والعروج من أهل الأرض إليها. فأما إدراك أسرارها فلم يعرف الناس منه إلا الزر اليسير، وأما العروج إليها فإن الطيارات في وقتنا الحاضر ترتفع إلى حد معين، وأعظمها وأقواها لا تتجاوز حداً محدوداً ثم لا تقدر أن تتجاوزوه. إذن السماء حفظت من صعودنا إليها ومن إدراكنا لأسرارها، ولم يكن لنا منها إلا أنها مواكب قد عرضت علينا فكنا عنها معرضين. حفظت السماء وحرسها بلشهب وحرم على الناس أن يعرفوا إلا ما وصل إليهم، تكبر الله تعالى وتعظيم وعلم أننا أعرضنا عن آياته فأرسل لنا الصف الثالث من مواكبه وهو الطيارة والمنطاد والتلغراف. هذه مواكب غير طبيعية بل هي صناعية ألقتها إلى العقل الصناعي من وراء الحجب والاستار التي أسندتها على علوم السماوات والأرض وأثرها إلينا مع كبرياءه، فالكبرياء هي الصفة التي اقتضت حجب العلوم

عنا، ولا ينزل علماً منها إلا بالجد والتعب والتشهير إذ لم يعلم الناس الطيارة والمنطاد والبريد البرقي بقسميه إلا بعد الجهد والنصب والتعب إنه متكبر وإنه مربب، فللكبرياء حرس السماوات وعلومها فمنعها، وثريته أعطانا منها ما اجتهدنا في البحث عنه، وسرى الكلام على الطيارة والمنطاد الخ في سورة «النحل» عند قوله ﴿وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الآية ٨] والكلام على الشمس والنجوم والشجر قد مر في سورة «الأنعام» وغيرها، وسياتي الكلام على الجبال في سور كثيرة، كسورة «العاشية» وكسورة «الرعد» وغيرها.

هأنا ذا قد أوضحت لك بفضل الله كبرياء الله بأن حرس السماء وجعلها مقماً محفوظاً، وثريته فإنه يعطينا بعد التعب، وكيفية الاستهزاء العملي الذي ظهر نظيره في الأرض. إذا علمت هذا فاعلم أن الله لما عرض الصفيين الأولين من المواكب وهي الشمس وما بعدها، ونحن لا نستيقظ بهما أردفهما بصف ثالث وهو الطيارة والمنطاد والبريد البرقي، فأصبحنا نرى ثلاثة صفوف لا صفين.

فأله عامل المسلم الآن معاملة الدولة القوية المتكبرة القاهرة إذ ترسل المدافع للمعرضين من مواكبها. إننا بجهلنا بما في السماوات والأرض من شمس وقمر ونجوم وجبال وشجر ودواب قد عصيت ربها بالإعراض عن معرفة كماله وجماله وحكمه، وهذا نوع من الاستهزاء العملي بالإعراض. وكفى به ذنباً، ولا ينفع المسلم ما يتعلل به من أن الإيمان كافٍ، فإن هذه حيلة العاجزين.

ألم تسمع قول الله تعالى: ﴿أَحْسِبَ النَّاسُ أَنْ يُفْرِحُوا أَنْ يَقُولُوا إِنَّآ وَهْمٌ لَا يُفْقَهُونَ﴾ [السكرت: ٢٠] فالإيمان وحده ليس يكفي الأمة الإسلامية، إن الله فتنا وامتحننا بعرض السماوات والأرض والجبال فأعرضنا، فعرض علينا الطيارات فقررت منا، بخلاف النجوم والشمس والقمر التي هي بعيدة عنا. يقول الله لنا: أيها المسلمون، إن آياتي العظيمة الكونية أعرضتم عنها، فهلا تفهمون آياتي الصناعية التي قررت منكم، تتلقون رصاصها وقنابل مدافعها وآثار ضربها.

وأن أقول: أيها المسلمون، كفى استهزاء بآيات الله. يقرأ المسلم القرآن وهو عن لعلم معرض، وينظر في مواكب الله وهو لا يعقل، ويرى أمم الأرض اعترفت من أنهار أنعمه فلا يبالي كأننا لم نخلق في هذه الأرض أو كأنا ميتون. هأنا ذا أقول لكم - أخطاب قراء هذا التفسير لأنهم هم أصحابي الدس عليهم أعول في إيقاظ المسلمين، بهم نشرق شمسها ويصبي نهارها ويقطع جمهورها -: إن الفقيه والأديب والعالم المسلم الذي يعيش ويموت وهو لا يفرج ولا يعقل ولا يتمكر فيما ذكرناه كالمستهزئ وهو معرض عن آيات ربه، بل هو ليس بعالم البتة هو جاهل، وإنما هو صاحب صناعة يعيش منها، كالقضاء والتدريس، هل يرضى المؤمن أو العالم أن يتصف بأنه مستهزئ بآيات ربه؟ أيها المسلمون اقرؤوا هذه العلوم ولتكن عامة في الأمة كل بقدره، وإلا فقد صدق علينا قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْقِمُونَ﴾ [السجدة: ٢٢]، وصدق علينا قوله تعالى: ﴿فَأَعْرِضُوا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَبِيلَ الْعَذَابِ﴾ [سبا: ١٦]، ولا معنى للإعراض من أهل سبا إلا أنهم تركوا سد العرم ولم يصلحوه ولم يحافظوا على نظام البلاد، وقوله: ﴿فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ﴾ [فصلت: ٤] هذا هو الذي فهمته في معنى قوله تعالى هنا فيما نحن بصدده من هذه السورة: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ - وَرَسُولِي - كَتَبْتُ تَسْتَهْزِئُونَ﴾ اهـ.

اللطيفة السابعة: في قوله تعالى:

﴿أَسَدٌ يُأْتِيهِمْ نَبَأٌ الْأَذَىٰ مِنْ قَتِيلِهِمْ قَوْمٌ نُوحٍ وَعَادٌ وَثَمُودٌ وَقَوْمٌ يَنْتَاهِيهِمْ﴾

إلى قوله: ﴿وَلَكِنَّ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾

تقدم الكلام عليها في اللطيفة قبلها، وأريد عليه: أن الله في هذه السورة يقول للمسلمين ما ملخصه: إني أهلكم الأمم السابقة بظلمها، وأنزلت عليها المصائب والخزي بغيها، فلا تظنوا أنكم باسم الإسلام ناجون، ولا باتباع نبي بحسب الظاهر من العذاب خارجون، وكيف ينفعكم اسم الإسلام إذا غاب مسماء، ألم أقل لكم في أول سورة «الأعراف الآية: ٢»: ﴿يَحْتَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنَّهُ لَا يَأْخُذُ فِي صُدْرِكَ خُرْجَ فِتْنَةٍ بِشِرِّهِ. وَذُكِّرَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾، فذكرت في السورة هناك هلاك الأمم وحرب الدول من قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوط وقوم شعيب، فكما ذكرت تلك الأمم هناك محاطباً الكفار ذكرتها هنا مع زيادة ونقص، فليكن الخطاب مع المسلمين الذين سافقوا إيماناً بأن اسم الإسلام لا ينجي من العذاب، وهما هو ذا قد حقت كلمة العذاب اليوم على كثير من المسلمين لإعراضهم عن فصائل دينهم وهم نائمون فحقت عليهم كلمة العذاب.

فتعجب كيف قدم في سورة «الأعراف» أنه أنذر الكفار بعذاب كعذاب هذه الأمم، ثم جاء في سورة «التوبة» وأوعد المسلمين أنفسهم، أي: المنافقين منهم، بنفس ما أوعد به الكفار، وقال هناك: ﴿وَذُكِّرَتْ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ ولم يقل للمسلمين.

إن المسلمين قسمان: منافقون أنذروا في سورة «التوبة»، ومؤمنون ذكروا في سورة «الأعراف» بما أصاب الكفار قلوبهم، فالكفار منلرون، والمنافقون منلرون، والمؤمنون يذكرون، وكل بني آدم في الدنيا لحوادث الأيام متعرضون.

اللطيفة الثامنة: ﴿وَرِضُونَ مِنَ اللَّهِ أَمْتَرَ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾

قوله: ﴿ذَلِكَ﴾ راجع لـ ﴿رِضُونَ مِنَ اللَّهِ﴾ اعلم أن أحوال الإنسان كلها ترجع إلى ما في نفسه، فلا جنة ولا نار ولا لذات ولا نعيم ولا حور ولا ولدان ولا غيرها في الدنيا، ولا في الآخرة لا ألم لها ولا لذة إلا إذا استعدت نفسه لقبول ذلك؛ فالنفس مركز الآلام ومهبط اللذات ومبيع النعيم ومقام الحميم، فمن وضع في الجحيم أو الجنة فقد الإحساس بما حوله، بل هو في غفلة منه، فلا نعيم له ولا جحيم، وكل نعيم وكل جحيم وكل لذة وكل ألم صادرة بإرادة خالق العالم، فإذا أيقنت النفس أن لها بربها صلة وأنه راض عنها كان ذلك غاية الأمان ونهاية السعادة، لأن القلب محل السعادة والشقاوة، وهما هو ذا قد أيقن بالرضا وأنه مقبول، وأن العناية الإلهية رفقته فهو ذو صلة قلبية، وهناك يحسن بلذة لا تتصورها نحن في الدنيا إلا بضرب مثل كأن تنظر إلى من يتقربون من الملوك ويرضون عنهم كيف يحسون بسعادة. وكأن تنظر إلى العاشق إذا علم أن معشوقه راض عنه لا حدود ولا هجر، كيف يحسن بلذة وسعادة لا يشعر بها بقية الناس.

فأما مقام الرضا من الله فهذه درجة يعرفها من صرفوا أعمارهم في الإحلاص والذكر والفكر والعبادة مع انفضائل النفسية ﴿وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا﴾ [الأنعام: ١٣٢]، وهؤلاء لا يبالون بجنة ولا يخافون من نار، لأن رب البيت أشرف من البيت، والنظر إلى خالق الجنة أشرف وألذ من النظر إلى

الجنة ، كما أن محادثة الملوك ومحالستهم ألدّ وأشرف من التمتع بطعامهم وشرابهم عند ذوي النفوس الشريفة والعقول الحيفة ، هذا ما يشير إليه قوله تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴾ .

اللطيفة التاسعة : في قوله تعالى : ﴿ وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا ﴾

قد تقدم تفسيره ، ويقال أيضاً : إن اثني عشر رجلاً من المنافقين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فوقفوا على العقبة وقت رجوعه من تبوك ليقتلوه ، فجاء جبريل عليه السلام فأخبره وأمره أن يرسل إليهم من يضرب وجوه رواحلهم ، فأرسل حذيفة لذلك ، ويقال : إن حذيفة لما سمع وقع أخفاف الإبل وقعقة السلاح ، قال : إليكم إليكم يا أعداء الله فهربوا ، ويقال أيضاً : إن المنافقين قالوا : إذا رحنا إلى المدينة عقداً على رأس عبد الله بن أبي بن سلول تاجراً فلم ينالوا ، أقول : وكل ذلك محتمل والآية لا تمنع .

اللطيفة العاشرة : ﴿ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُوْنَ ﴾

يا ليت شعري ، أين العقه وأين كون نار جهنم أشد حراً من حر الشمس على المسافر إلى تبوك ؟ فما للفقه وما لذلك ؟ الإنسان يتأذى من حر الشمس وهو مسافر ولا سيما إذا كانت الشقة بعيدة ، فأين نار جهنم حتى ننظرها ونقول إنها أشد حراً من هذه الحرارة الشمسية ؟ هذا هو السؤال الذي يحتجج في العقول وإن لم تنطق به الألسن .

الجواب

اعلم أن الفقه لا يذكر إلا في الأمور الدقيقة ، وهذا المقام دقيق لا يعقله إلا الماكرون ، فإن التواني والتكاسل والتباطؤ عن الحرب داع إلى اجتماع الأمم التي حول الكسالى عليها فيطوون أرضها ويذيقونها العذاب الهون .

وأيضاً قدمت في هذا التفسير في مواضع كثيرة أن الأمم التي لم تحركها عواصف الدهر ولم تهجها مصائب الزمان ولم تهذبها الحروب يحيق بها الهلاك . فإذا شئت أن توقظ أمة فحرك لها حركة الحرب والجهاد ، فإنها تنشط من عقالها وتقوم من سباتها وتستيقظ من غفلتها ، وإذا رأيت أمة هادئة ساكنة عاكفة على تقاليد عتيقة نائمة ، فاعلم أنها صائرة إلى الزوال ، ولا تعرنك ظواهر الأحوال ، وقد قدمنا خلاصة رسالة أرسطاطاليس إلى الإسكندر في هذا المعنى فلا نعيدها .

فإذا كان ترك الحرب في الدنيا هكذا شأنه فما بالك بالآخرة وقد قال تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فِي ضَيْبِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعمى وَأَعْمَى سَبِيلاً ﴾ [الإسراء : ٧٢] . ومن أصابهم الجهل والكل في الدنيا فإنه يكون طبعهم الملازم في الآخرة ، فيرسلون إلى دار تليق بهم ، وهذا هو عذاب النار ، فهل هذه المعاني التي لا تعرف إلا بمراوغة العلوم يعرفها إلا كل فطن لبق فهيم . هذا هو المراد بقوله : ﴿ لَوْ كَانُوا يَعْقِلُونَ ﴾ .

اللطيفة الحادية عشر ، والثانية عشر ، والثالثة عشر

في قوله : ﴿ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهْرًا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، وفي قوله : ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهْرًا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وفي قوله : ﴿ سَتَعَذِّبُهُمْ مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرْدُّوْنَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ ﴾

يقول في المخلصين تارة : ﴿ وَطَبَعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهْرًا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ ، وتارة : ﴿ وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ قَهْرًا لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ، نفى عنهم العقه مرة والعلم أخرى ، وحكم عليهم بأن قلوبهم منعت الحكمة

بما طبع عليها فهي لا تعي ما يرد لها من معقول ولا منقول، وهذا يكون الكلام فيه كالكلام في الذي قبله سواء بسواء، فإن الكسالى عن الحرب تأخذهم صاعقة العذاب الهون، وللعذاب الآخرة أشد. راجع اللطيفة المتقدمة وأما قوله تعالى: ﴿سَعَذِبُهُمْ شُرَّتِي ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَىٰ عَذَابٍ عَظِيمٍ﴾، ولقد تقدم أن العذاب عذابان: عذاب الدنيا بالمصائب الكثيرة وعذاب القبر، والعذاب العظيم عذاب جهنم.

واعلم أن الظلمة والقتلة والفتاك وجميع أرباب النفوس الشريرة لهم أنفس تطالبهم بالكمال وتهذبهم وتذيقهم ألوان العذاب كما نص عليه سقراط في جمهوريته إذ قال: إن أولئك الملوك الظالمين والناس من حولهم يشون ويحسون بألم في نفوسهم على مقدار ما أجزوا جزاء وفاقاً، وحياتهم شقاء ووبال هذا معنى ما قاله سقراط. وأقول: زد على ذلك في هذا المقام أن هؤلاء ظلموا بترك الجهاد، فيحسون بوخس في ضمائرهم، وأنهم عالة على غيرهم، ولا أحد في الدنيا إلا وهو معذب بما فيها من المصائب في الأموال والأولاد، والصالحون والطالحون سواء، ولكن إذا كان للنفس مشرب ديني ومنهج أخلاقي احتسبت ثواب ما فاتها من أهل أو مال عند ربها، وانقلب الحزن بالرضوان سعادة، وأصبحت هموم الدنيا لا قيمة لها، ويصبح الإنسان كأنه ملك عند ربه وكأنه رضي عنه، فإنه إذا رأى المال والولد والرزق والذكر الحسن والصيت وكل ما يناله من خير وكل ما يعصيه من شر من عند ربه، وما فاته من الخير، يعتقد أن له عوضاً في الآخرة، وما أصابه من الشر، يعتقد أنه تكميل لنفسه في الدنيا وثواب له في الآخرة، فهذه الاعتقادات هي سبيل للرضا.

وقد تقدم أن الرضوان هو الفوز العظيم، وهذه الدرجة قد حرم منها المنافق، فهو أبداً مضطرب لفقد مال أو ولد أو صديق ولا يؤمن بالآخرة. فانظر كيف كان الفرق بين النعيم والعذاب فكرة المفكرين لاجل هل معذب بالنعيم، والعالم الحكيم سعيد على كل حال.

اللطيفة الرابعة عشر

وقد أشرت لطول الكلام عليها اعلم أن الله ذكر أصنافاً من المنافقين فسيهم.

(١) المستأذنون في التخلف ليكونوا مع القواعد وهم أغنياء.

(٢) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَقُولُ أَفْلَحَ لِيَ﴾ [الآية: ٤٩].

(٣) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ﴾ [الآية: ٥٨].

(٤) ﴿وَمِنْهُمْ الَّذِينَ يَقُولُونَ قَدْ أَخَذْنَا أَمْرًا مِّنَ اللَّهِ﴾ [الآية: ٦١].

(٥) ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ [الآية: ٧٥] الخ.

(٦) ومنهم ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الآية: ٧٩] الخ.

(٧) ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا﴾ [الآية: ٩٨]

(٨) ﴿وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا﴾ [الآية: ١٠٧].

(٩) ﴿وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُتَاعِفُونَ﴾ [الآية: ١٠١].

(١٠) ﴿وَمِنَ الْأَعْرَابِ﴾ [الآية: ١٠١] الخ.

فهذه عشرة أصناف أهم من ذكر من أهل التفاق في هذه السورة، والعلم في هذا المقام قوله

تعالى: ﴿وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾.

روى أكثر المفسرين قصة ثعلبة بن حاطب الأنصاري على غير الوجه الذي ذكرناه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يرزقه مالاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ثعلبة، قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه، ولما كرر ذلك قال له: أما لك في رسول الله أسوة حسنة؟ والذي نفسي بيده، لو أردت أن تسير الجبال معي ذهباً وفضة لسارت. ولم يتثن عن الطلب وعاهد الله أن يعطي كل ذي حق حقه، فدعا الله رسوله فاتخذ غنماً فتمت كما ينمو الدود، فبعد أن كان يصلي الظهر والعصر مع النبي تباعد عن المدينة لكثرة غنمه، حتى صار لا يصلي إلا الجمعة، ثم صار لا يشهد الجمعة ولا جماعة، ثم سأل عنه فأخبروه، فقال: يا ويح ثعلبة. ولما نزلت آية الصدقة أرسل له النبي صلى الله عليه وسلم عاملين للصدقة، فقال: ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الحرية، ثم قال: اذهبا حتى أرى رأيي، فلما رآهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهما بالذي صنع ثعلبة بطريق الوحي فنزلت الآية ﴿وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ﴾ إلى قوله: ﴿وَمَا كَانُوا بِكَيْدٍ بُولٍ﴾، فأخبر ثعلبة بذلك فجاء ومعه صدقته فلم يقبلها النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحثو التراب على رأسه، ولما تولى أبو بكر لم يقبلها كذلك، وكذلك عمر.

ثم أعلم أن المقصود من هذه الآية أن نقض العهد ومحوه من إخلاف الوعود إثمه عند الله عظيم جداً، حتى أنه ورد في الحديث: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، إذا اتهم خان». وعندها في حديث آخر أربعة: «إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر». وأعلم أن علماء المسلمين لم ينهوا الأمة لمثل هذه الأمور وتركوا الأمة تكذب وتخون وتخلف لعهد ولم يشيعوا بينها هذه الإنذارات والعظات، كما أشاعوا نواقض الوضوء وشروط البيع وعدد الطلاق، مع أن هذه المسائل أهم وأولى وأقرب إلى أصول الدين من غيرها، ويجب على العلماء أولاً أن يتخلفوا بها ثم ليشيعوها بين الشعب.

ومن كان في شك مما قلت فلينأمل حال الأمة الإسلامية اليوم، أولاً يرى أن تجارتهم بائنة وجماعاتهم متنافرة وأموالهم خاسرة.

أليس إخلاف الوعد وكذب القول والغش في البيع كل ذلك نعر بعضهم من بعض فضاعت الأمانة وصدق الفرجة، فصاروا هم القائمين بالأعمال، لم يزالوا هكذا حالاً بعد حال حتى احتلوا البلاد واستولوا على العباد، واستعدوا الناس في عقر دورهم، ما هكذا يكون المؤمنون.

إن إخلاف الوعد والكذب والخيانة جعلت الناس أشبه بالمنافقين، حتى أصبحنا في مصر نرى أن العامة لا يعتبرون الصادق ذكياً، بل يقولون: إنه غبي جهول. اللهم أصلح أحوال العلماء والأمة الإسلامية بالصدق والأمانة ﴿إِنَّكَ أَنْتَ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ﴾ [القرة: ١٢٧] ولتعلم أرشدك الله أن هذه الأخلاق التي فشت في المسلمين اليوم وأوقعتهم في براثن الفرجة جاءت مصداقاً لهذه السورة

ألا ترى أنه تعالى قد أوعد المنافقين بتذكيرهم بقوم نوح وعاد وثمود الخ. وهذه الأمم عذبت بالوان من العذاب، وما ذلك الوعيد للمسلمين إلا على النفاق كما أوعد الكفار في السور الأخرى، وما هو ذا يقول في الحديث: إن الكذب والخيانة ونقض العهود وما أشبه ذلك نفاق، وأنت تعلم من الآية أن اسفاق يضيع سلطان الأمم فيجعلها في قبضة أخرى ويهلكها.

وهذا هو عذاب المؤتفكات، أي: المنفلات، وهذا انقلاب للأمم من حال إلى حال، فتصبح في ملك أعدائها وتستخدم كالدواب، فبعد أن كانوا سادة أصبحوا عبيداً

فانظر كيف نص الحديث على أن الكاذبين الخائنين منافقون، وانظر كيف أوعد الله النافقين في الآية بعدائهم وضياع دولهم وتمزيق شملهم، ولم يبين نوع العذاب. وانظر كيف حصل الأمران في أمة الإسلام: نفاق كما في الحديث، وتمزيق الشمل كما في الآية، وهذا هو القول الحق.

ولهذا جاء القرآن، وبهذا وأمثاله فليفهم المسلمون الدين، فلترتعد العرائص، ولتتمزق الأفئدة، وليتعظ العلماء، وليصدقوا هم أولاً في كلامهم، ولا يخلعوا وعدهم، ولا يخونوا أحداً، ولا يفجروا في المخاصمة، ثم ليحملوا الأمة على ذلك وليبلغوها أمثال هذه المعاني التي هي حقائق ثابتة، ومعجزات للقرآن واصحة، حتى تلم الأمة شعنها، وترجع مجدها، وتروج تجارتها من الصادقين كما قال تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَحُكُّوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ [التوبة: ١١٩]. ولما ترك بعض المسلمين الصدق بارت تجارتهم وذهبت ريحهم، وقد أذن الله اليوم باسترداد مجدهم، وتمكين أمرهم وصدقهم وسيكون في هذه الأمة عاجلاً من يرشدونها، والله هو الولي الحميد. انتهى الكلام على القسم الثالث.

القسم الرابع

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعِندَ اللَّهِ عِلْمٌ حَقٌّ فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْفُرْقَانِ وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ فَسَتَجِدُنَّ أَجْرَهُ غَدًا بِمَقَرٍّ مِمَّا قَدَّمْتُمْ لَهُ، وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ﴾ (١١٩)
 أَتَشْرُونَ الْقَبُورَ الْحَمِيدُونَ الشَّهِيدُونَ الرَّحِيمُونَ الشَّجَدُونَ الْأَبْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالْغَاهُوتِ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (١٢٠) مَا كُنَّا لِلنَّبِيِّ وَالْأَنْبِيَاءِ ءَامِنُونَ أَنْ يَسْتَعْمِرُوا بِلَمْشَرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أَزْوَاجًا كُلِّ قَرْبَنٍ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١٢١) وَمَا كُنَّا اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدْنَاهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ (١٢٢) وَمَا كُنَّا لِنُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْنَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (١٢٣) إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٢٤) لَقَدْ ثَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَفَّادَ يَرِيحُ فَلَئِنْ فَرَّقَ مِنْهُمُ لَأَتَابَ عَلَيْهِمْ إِنَّهُمْ بِهِمْ رَهَوْفٌ رَحِيمٌ (١٢٥) وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خَلَفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنْفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَنْ لَا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٦) يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَصَلُّوا مَعَ الصَّادِقِينَ (١٢٧) مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ وَلَا مَخْمَصَةٌ

فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَطْغُوتَ مَوْطِنًا يَخِيطُ الْكُفَّارَ وَلَا يَتَالُوتَ مِنْ عَذُوتٍ إِلَّا شَكِبَ لَهُمْ بِهِ،
عَمَلٌ صَلَاحٌ إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٠﴾ وَلَا يَنْفَعُوكَ نَفَقَةٌ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً وَلَا
يَنْقُطُوكَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٢١﴾ وَمَا كَانَتْ
الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كِفَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ
إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿٢٢﴾ يَتَأْتِيهَا الدِّينُ ءَامِنُونَ قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ
الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ عِلْقَةً وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿٢٣﴾ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنْهُمْ
يَقُولُ أَلْهَكُمُ زَادَتْهُ عَلَيْهِنَّ إِمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمُ إِمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿٢٤﴾
وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ ﴿٢٥﴾ أَوَلَا
يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ ﴿٢٦﴾
وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَوْكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ
اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ ﴿٢٧﴾ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٨﴾ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ
تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٩﴾

التفسير اللفظي

﴿إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَتَوَلَّاهُمْ بَاءً لَهُمُ الْجَنَّةُ﴾ تمثيل لإثابة الله لهم
الجنة على بذل نفوسهم وأموالهم، ومر أعرابي برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرؤها، فقال:
بيع والله مبيع لا نقيه ولا نستقبله، فخرج إلى الغزو واستشهد. ثم استأنف لبيان ما لأجله الشراء،
فقال: ﴿يُقْتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلُونَ وَيُقْتَلُونَ﴾، ثم أكده فقال: ﴿وَعَدَا عَلَيْهِ﴾ فهو مصدر
مؤكد لما دل عليه الشراء ﴿حَقًّا﴾ واجبا ﴿فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ﴾ أي: إن وعد الله للمجاهدين
بالجنة مذكور في الكتب السابقة من التوراة والإنجيل كما هو مذكور في القرآن، وقد علمت فيما تقدم أن
الجهاد هو المرقى للإنسانية كلها فهو معها يوم أن وجدت على الأرض ﴿وَمَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ﴾
تقرير لكونه حقا ﴿فَاتَّبِعُوا أَلَدَى بَيْتِكُمْ يَوْمَ﴾ أي: افرحوا به غاية الفرح فإنه أوجب لكم
النعيم المقيم ﴿وَذَلِكَ هُوَ الْقَوْلُ الْعَظِيمُ﴾ من أهل الجنة ﴿التَّائِبُونَ﴾ عن الكفر وعن المعاصي،
فتحرن قلوبهم على المعاصي، ويندمون ويعزمون على الترك ويكون لهم على ذلك رضوان من
الله، لا مدح الناس وذمهم، فهذه شروط أربعة لتوبة العاصي ﴿الْعَبْدُونَ﴾ الذين عبدوا مخلصين
﴿الْخَائِدُونَ﴾ لنعمائهم ولما نابهم من السراء والضراء ﴿التَّائِبُونَ﴾: (١) الصائمون، لأن
الصيام عائق عن الشهوات، وأيضاً من الصائمين من وصلوا في رياضتهم إلى الاطلاع على خفايا
الحقائق. (٢) والسائحون للجهاد. (٣) والسائحون لطلب العلم. وأعلام الثالث، وأوسطهم الثاني،
وأقلهم الأول، فهؤلاء كلهم سائحون ﴿الرَّاسِخُونَ فِي الشَّجَرِ﴾ في الصلاة ﴿الَّذِينَ يَلْمِزُونَ الْمُطَّوِّعِينَ﴾

بالإيمان والطاعة وحفظ الأمة وتشير العلم ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ عن الشرك والمعاصي ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا بِحُدُودِ اللَّهِ﴾ أوامره ونواهيه، وهذا مجمل المضائل والسبعة قبله مفصل. ثم إن عادة العرب أنهم بعد السبعة يأتون بواو ويقولون إنها واو الثمانية، ولذلك قال ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ ولم يقل: «الحافظون» ﴿وَنَسِيتَ الْيَوْمَ﴾ المتصفين بهذه الصفات

يروى أنه عليه الصلاة والسلام قال لأبي طالب لما حضرته الوفاة: قل كلمة أحاج لك بها عند الله، فأبى، فقال عليه الصلاة والسلام: لا أزال أستغفر لك ما لم أنه عنه، فزل: ﴿تَكْ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾ [القصر ٥٦٠] وكان ذلك في مكة، ولا زال يستغفر لأبي طالب حتى نزلت هذه الآية في المدينة مع السورة، وهي: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ معه ﴿أَنْ يَسْتَقْبِرُوا مِنْكُمْ مِمَّنْ أَوْفَوْا بِعَهْدِكُمْ وَأُولُوا بِأَكْرَبِ الْوُدِّ إِلَيْكُمْ﴾ أي: ما جاز لمحمد والذين آمنوا به أن يدعوا للمشركين ولو كانوا ذوي رحمهم من بعد ما ظهر لهم أنهم ماثوا على الشرك أما الأحياء فالاستغفار لهم جائز ليطالب به توفيقهم للإيمان.

وروي أن رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له صلى الله عليه وسلم: إن من آهائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي الذمم أفلا يستغفر لهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، والله لاستغفرون لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه، فأنزل الله هذه الآية: ﴿مَا كَانِ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ الخ، ثم عذر الله إبراهيم، فقال تعالى: ﴿وَمَا كَانِ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ﴾ وعدها إبراهيم أباه بقوله: ﴿لَأَسْتَغْفِرَ لَكَ﴾ [المنحة ٤١] أي: لأطلين معفرتك بالتوفيق للإيمان ﴿فَلَمَّا تَتَىٰ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ﴾ بأن مات على الكفر أو أوحى إليه بأنه لا يؤمن ﴿تَبَرَّأ مِنْهُ﴾ قطع استغفاره ﴿إِنْ إِبْرَاهِيمُ لَأَوَّاهٌ﴾ لكثير التأوه، وهذا كناية عن كثرة ترحمه ورقة قلبه ﴿حَلِيمٌ﴾ صبور على الأذى، وهذه الجملة لبيان ما حمله على الاستغفار، وقد خاف جماعة من المؤمنين أن يكون استغفارهم قبل المنع معصية، فأنزل الله: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَهُمْ﴾ للإسلام يسميهم صلالاً ويؤاخذهم مؤاخذة الضالين ﴿حَتَّىٰ يَبْتَغِيَ لَهُمْ مَقُورٌ﴾ أي: حتى يبين لهم خطر ما يجب اتقاؤه سواء كان ذلك في الاستغفار للمشركين قبل المنع أم في شرب الخمر قبل العلم بتحريمها من قوم بعدت ديارهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم في التوجه لبيت المقدس، وقد حوّل إلى الكعبة والقوم لا يعلمون لبعث الديار، فكل ذلك قد ذكر في سبب هذه الآية، فالمراد كما قال الضحاك: وما كان الله ليعذب قوماً حتى يبين لهم ما يأتون وما يدرون ﴿إِنْ أَرَادَ اللَّهُ بِكُمُ شَيْءٌ غَيْبٌ﴾ من المنسوخ والتاسخ، وما خالط نفوسكم من الخوف علماً نهاكم عن الاستغفار للمشركين، ما يبين لكم من الأوامر والنواهي ﴿إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ ملك السماوات كالشمس والقمر والنجوم، وملك الأرض كالشجر والدواب والحيال والبحار ﴿يُخَيِّمُ﴾ للعث ﴿وَيُنِيبُ﴾ في الدنيا ﴿وَمَا نَعْمُ بِرِذْوَنِ اللَّهِ﴾ من دون عذاب الله ﴿مِنْ رَبِّ﴾ قريب ينصعكم ﴿وَلَا تُعْبِرُ﴾ مانع.

ولما كان ما تقدم يقتضي البراءة من ذوي القربى إذا كانوا مشركين، بين الله بهذه الآية أن الله هو مالك الخزائن كلها فلتوجهوا إليه وهو الناصر وحده ﴿لَقَدْ تَابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ﴾

وهذا كقولہ: ﴿ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أُمَّةً أَلْمُوزُونَ ﴾ [النور: ٢١٠] يأمر الله جميع الناس أن يسعوا للارتقاء في الدرجات، فكما ينظم حالهم من صبا إلى شباب إلى كهولة إلى هرم إلى موت، هكذا يجب أن يترقوا في أحوالهم المعنوية من كمال إلى أكمل منه.

وكل من كان في درجة من درجات الكمال يشرئب إلى ما هو أعلى منها، وما دام في الدرجة الدنيا فإنه مطالب بالترقي إلى ما هو أعلى، فيكون الارتقاء عن المرتبة الدنيا إلى العليان توبة من النقيصة واعتق الكمال، وهذه هي التوبة المذكورة في هذه الآية، وهي المراد بقوله: ﴿ لِيَتَقَرَّبَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ [التغ: ٢] وهذا معنى توبة الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ﴿ الَّذِينَ اتَّبَعُوا فِي سَاعَةِ نَعْتِهِ ﴾ أي: وقت الشدة، فهم جميعاً ينتقلون من حال إلى حال أكمل، وهذه الشدة والعسرة كانت من الزاد ومن الحر ومن العدو ومن بعد الطريق، فكان ذلك كله ضيقاً وشدة، وعسرة تبوك كانت تسمى غزوة العسرة، والجيش الذي صار فيها كان يسمى جيش العسرة، فكان منهم عشرة يخرجون على بعير واحد يعقبونه بينهم، وكان زادهم التمر المسوس والشعير المتغير، وكان النفر معهم يخرجون وما معهم إلا التمرات اليسيرة بينهم، فإذا بلغ الخروع من أحدهم لآك التمرة حتى يجد طعمها، ثم يشرب عليها جرعة ماء، وهكذا صاحبه حتى تأتي على آخرهم، ولا يبقى من التمرة إلا النواة ﴿ مِنْ بَعْدِ مَا سَقَدَ بِهِمْ قُلُوبُ بَرِيْقٍ مِّنْهُ ﴾ عن الثبات على الإيمان أو عن اتباع الرسول في تلك العزوة والخروج معه، وفي «كاد» ضمير الشأن والجملة بعده في موضع النصب، ﴿ ثُمَّ نَابَ عَلَيْهِمْ ﴾ كرر للتأكيد ﴿ إِنَّهُ بِهَمَزٍ زَوْفٍ رَّحِيمَةٍ ﴾ وعلى اثنتي عشرة آية. وناب على الثلاثة: كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وأوائل أسمائهم مضبوطة بلفظ مكة وآخرها بلفظ عكة. ثم قال ﴿ الَّذِينَ خَلَفُوا ﴾ تخلفوا عن غزوة تبوك وهم المذكورون في قوله تعالى ﴿ زَاخِرُونَ لِأَمْرِ اللَّهِ ﴾ فيما تقدم، ﴿ حَتَّىٰ إِذَا ضَافَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ﴾ أي: برحبها، أي: مع سمعتها، كأنهم لشدة حيرتهم وفرط قلقهم لا يجدون ملجأً يلجؤون إليه. فعش ذلك بأن الأرض الواسعة الأرجاء البعيدة الأطراف لا تسعهم، وفيما يقرب من هذا:

فإنك كالليل الذي هو مدركي وإن خلت أن المتأى عنك واسع

﴿ وَضَافَتْ عَلَيْهِمُ أَنْفُسُهُمْ ﴾ أي: قلوبهم لا يسعها أس ولا سرور من فرط الوحشة والغم ﴿ وَفَلْتَوْا أَنْ لَا تَمُتَاجَ مِنْ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ﴾ وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استغفاره وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم منع أصحابه أن يكلموا هؤلاء الثلاثة ولشوا على ذلك خمسين ليلة. ولقد زادت لشدة عليهم أن أمروا أن يعتزلوا نساءهم بعد أن مضى عليهم أربعون يوماً من الخمسين، وكان أحدهم يطوف السوق والمساجد فلا يكلمه أحد. قال كعب بن مالك: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر، فلذهب الناس يبشروننا. ومن حديث كعب بن مالك أيضاً أنه قال: جاء المخلفون فطفقوا يعتذرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعطفون له، وكانوا بضعة وثمانين رجلاً، فقبل منهم علانيتهم وبايعهم واستغفروا لهم، ووكّل سرائرهم إلى الله تعالى حتى فسّلت فتبسم بسم العصب وصدقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت: والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر من حين تخلفت عنك، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى

يقضي الله فيك، فقامت. وفي الحديث طول قد ذكرت ما يهم منه وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ نَابَ عَنْهُمْ﴾ بالسوفيق للتوبة ﴿لِيَتُوبُوا﴾ ليكونوا من جملة التوابين ﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ﴾ لمن تاب وإن عاد في اليوم مائة مرة ﴿الرَّحِيمُ﴾ المتعصل عليه بالنعم. ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُ اللَّهِ﴾ فيما لا يرضاء ﴿وَسُكُونُوا مَعَ الْغَافِلِينَ﴾ في إيمانهم وعهودهم وفي دين الله نية وقولاً وعملاً، والمراد بالصادقين هؤلاء الثلاثة وأمثالهم ممن صدقوا في نياتهم واستقامت قلوبهم ولم يعتدروا بالأعذار الباطلة الكاذبة.

ومن الطف ما يكون أن أبا بكر يوم السقيفة إذ قال الأنصار: منا أمير ومكم أمير، قال: يا معشر الأنصار، يقول الله: ﴿يَتَفَكَّرُوا فِي الْمُهَاجِرِينَ﴾ إلى قوله: ﴿أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ﴾ [الحشر ٨] من هم؟ قالت الأنصار: أئمة، فقال أبو بكر: إن الله تعالى يقول: ﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفُسُ اللَّهِ وَسُكُونُوا مَعَ الْغَافِلِينَ﴾ فأمركم أن تكونوا معنا، ولم يأمرنا أن نكون معكم، نحن الأمراء وأئمة الوزراء. ﴿مَنْ كَانَ لِأَعْلَى الْكَعْبَةِ﴾ أي: لساكني المدينة من المهاجرين والأنصار ﴿وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ﴾ أي: سكان البوادي من مريّة وجهية وأسلم وأشجع وغفار وغيرهم ﴿أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ﴾ يعني إذا غزوا، أي: ليس لهم ذلك ﴿وَلَا يَرْغَبُوا بِأَنفُسِهِمْ عَنْ تَبِيعِهِ﴾ أي: ولا يرغبوا بأنفسهم أن تصيبهم الشدائد، فيختاروا الخفض والدعة ورسول الله في مشقة السفر ومقاساة التعب، ويعبّرة أخصر: ولا يكونوا على أنفسهم أشفق من نفس النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: ولا يرغبوا بصحبة أنفسهم عن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد.

روي أن أبا خبيشة بلغ بمشاه، وكانت له امرأة حسناء فرشت له في الظل، وبسطت له الحصير، وقربت إليه الرطب والماء البارد، فنظر فقال: ظلّ ظليل، ورطب يانع، وماء بارد، وامرأة حسناء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الضح والريح، ما هذا بخير. فقام فرحل ناقته وأخذ سيفه ورمحه ومرتك لريح، فمدّ رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفه إلى الطريق فإذا براكب يزهاه لسراب، فقال: كن أبا خبيشة فكان هو، وفرح به رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعفر له، ﴿ذَلِكَ﴾ الخروج ووجوب المتابعة ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ بسبب أنهم ﴿لَا يُصِيبُهُمْ ظِلٌّ﴾ شيء من العطش ﴿وَلَا نَصَبٌ﴾ تعب ﴿وَلَا مَقْمَصَةٌ﴾ مجاعة ﴿فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَفَتَّرُونَ فِي طُغْيَانٍ﴾ ولا يدوسون مكاناً ﴿يَفِيطُ الْكَفَّارُ﴾ يفضضهم وطؤه ﴿وَلَا يَتَأَلَوْنَ مِنْ عَذْرَئِيَّةٍ﴾ كالقتل والأسر والنهب ﴿إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ مِثْلُ﴾ إلا استوجبوا به الثواب، وذلك مما يوجب المتابعة ﴿بِمَنْ أَقْبَلُ اللَّهُ لَا يُصِيبُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ﴾ على إحسانهم تبييه على أن الجهاد إحسان لأنه تكييل للكفار وصيانة للمسلمين عن استيلاء الكفار، وهذه الحملة تعليل لقوله: «كتب» ﴿وَلَا يُعَفَّرُونَ﴾ في سبيل الله ﴿تَقَعُ صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ﴾ أي: مرة فما دوسها أو أكثر منها ﴿وَلَا يَفْطَرُونَ وَادِيًا﴾ أي: ولا يجاوزون في سيرهم وادياً ﴿إِلَّا كَتَبَ لَهُمْ﴾ إلا أثبت لهم ذلك ﴿لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ﴾ بذلك ﴿أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ أي: يجزيهم على كل واحد جزاء أحسن عمل كان لهم، فيلحق ما دونه به إكثاراً لأجرهم وتوفيراً وإسعاداً لهم.

واعلم أن هذه الآية قد حتمت على جميع الناس أن ينعموا للقتال وتركوا الأعمال الأخرى، فإذا جمعت المجموع، ورفعت البنود، واصطف العساكر للجهاد، وجب على جميع المسلمين السفر معهم، وهذا أمر يوجب ضياع المدن، لأن الناس إذا غزوا جميعاً، فمن لدارسهم وطرقهم وزرعهم

وتجاراتهم ؟ لذلك أعقبه بما يفيد أن أعمال الأمة يجب أن توزع على الأمة وعلى كل ما ياسبه ، فالعلماء يعلمون ، والخطباء يعظون ، والحكماء يؤلمون ، والزراع يزرعون ، والسوأس يفكرون ، وهكذا كما قدماء مراراً في التفسير ، وكما أوضحته في أواخر سورة «البقرة» .

وقد قلنا مراراً إن الجهاد أمر دائم ، فالناس إذا رجعوا من الغزو فالحياة كلها جهاد ، بل إن الجهاد بالحجة أبلغ من الجهاد بالسيف ، والتفقه في الدين هو الجهاد الأكبر ، فإذا سمعت الله في هذه الآيات يقول ولا يفعلون كذا وكذا إلا كتب لهم كذا وكذا ، فاعلم أنك الآن وأنت تقرأ هذا التفسير وفي غد وأنت تنظر في أمر الأمة وتنظم شؤونها وتربي أبنائها وتنصح جماعاتها ، في عمل من هذه الأعمال ، بل هو الجهاد الأكبر ، وكيف لا يكون أكبر وهو اللب . ومن عجزه أن الجمعيات المسيحية تعتمد في نشر دينها على التعليم وفتح المدارس ، فكأنهم عملوا بما قاله علماءنا من أن تعليم العلم هو الجهاد الأكبر وهو المقصود الأعظم .

انظر كيف يقول الله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَعْرِزُوا خِفَافَةً ﴾ أي : وما استقام لهم أن ينفروا جميعاً لنحو غزو أو طلب علم كما لا يستقيم لهم أن يقعدوا جميعاً ، فإن ذلك يخل بأمر المعاش ، ولتوزع الأعمال كما أوضحناه في قوله تعالى : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦] ، ﴿ لَنُؤْتِيَنَّكَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ قِسْرًا ﴾ فهلا نفر من كل جماعة كثيرة كقيلة وأهل مصر أو قرية جماعة قليلة ﴿ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ ﴾ ليتكلموا ويتجشمو مشاق تحصيل الفقه ﴿ وَلِيُذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ ﴾ أي : وليجعلوا غاية سبلهم ومعظم قصدهم من تحصيل الفقه أن يرشدوا قومهم ينزلونهم ، لا أنهم يترفعون عن الناس ويتسبطون في البلاد ﴿ لَعَنَهُمُ يَحْذَرُونَ ﴾ إرادة أن يحذروا عما ينزلون ، وإنما يخص الفقه بالذكر لأنه أهم .

وهناك وجه آخر وهو أن الآية من بقية أحكام الجهاد ، وذلك أن هذه الآيات لما فصيح المناقون فيها وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا نفر الناس كلهم للغزو ، ولم يتخلف أحد ، فنزلت هذه الآية ، وهي تقتضي أن ينقسم المسلمون قسمين : قسم يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يسمع ما يتجدد من الوحي ، وقسم يسافر للجهاد ، فإذا رجع الفزاة أحييت الطائفة القاعدة من رجعوا بما سمعوا من الحديث والقرآن والأحكام الشرعية وبصير معنى الآية : فهلا نفر من كل فرقة منهم طائفة للجهاد ، أي : وقعدت طائفة ليتفقهوا - أي : القاعدون - في الدين ولينزلوا قومهم المجاهدين إذا رجعوا إليهم ، أي : إلى القاعدين ، تعلمهم ، أي : لعل أولئك الراجعين يحذرون مخالفة أمر الله . وهذا واضح وليس في مرجع هذه الضمائر منافاة للفصاحة ، لأن المقام يفهم المقصود منها .

واعلم أن التفسيرين يرجعان لعرض واحد ، فالمقصود توزيع الأعمال بين الناس ، وقد كان أهم عمل بعد الغزو ، تلقي العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فأما اليوم فالأمر جدير بالعناية ، فجميع العلوم واجبة ، وقراءتها وفهمها من فروض الكفايات ، سواء أكان ذلك العلم فقهاً أم حديثاً أم تفسيراً أم هندسة أم طباً أم علم المعادن أم الطبيعة أم الفلك أم صناعة الحرب أم بناء السفن أم علم انكهرباء أم علم المراتبي كل ذلك لا بد منه لقيام أمر الأمة ، وهذه الآية واضحة ذكرت بعد الجهاد ليعرف المسلمون أمر دينهم .

فكل المسلمين يجب أن يكونوا في جهاد ليلاً ونهاراً، بل النوم نفسه جهاد لأنه به تقوى أجسامنا على العمل والطعام والشراب والرياضة البدنية، كل ذلك متى قصدنا أنه مقوم لصحتنا نافع في قيامنا بأعمالنا كان جهاداً، فعلى المسلمين جميعاً أن تكون أوقاتهم كلها عملاً وعلماً، وحرام عليهم أن يتركوا فناً أو علماً أو صناعة، وكل ذلك جهاد، فقد اتضح أن توجيه المدفع والتدقية والدينامييت لصعوف العدو ليس هو كل الجهاد، بل أفضل من هذا إقامة الحجج وإبانة السبل وإيضاح الحقائق، ولقد سمى ذلك علماءنا الجهاد الأكبر كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر جهاد النفس» فتأمل وتعجب كيف نام العلماء في سائر الأقطار من مثل هذه الآيات ولم يوضحوها للعامة والخاصة، ولم يفهموا الأمة أن الأعمال العلمية والعملية جهاد.

وإذا كان المسلمون في القرون الأخيرة لا يصدقون [لأ بكلام العلماء السابقين، فأنا أقول: لقد أقاموا الحجة ويؤيدونها في كتبهم ذلك، فليس للمتاخرين عذر، ولقد قال القدامى بفصيح العبارة: إن تعلم العلم والتفقه في الدين هو الجهاد الأكبر. وقالوا أيضاً: إنه فرض كفاية، وهكذا بقية العلوم والصاعات. فكيف نام الوعاظ والعلماء عن إيقاظ الأمة وإشاعة هذه الأقوال وتبیه النفوس وإثارة الحمية في القلوب وإبلاغ الناس وعد الله وثوابه، وتعميمهم أن الحياة كلها جهاد، حتى إذا مات الإنسان أحس براحة ونعمة بعد ما قاسى من المشاق. وإني أطلب منك أيها الذكي القارئ لهذا الكتاب أن تدل الأمة على هذه المقاصد توصي الناس بها، وأقسم لك بـ ﴿الْفَجْرِ﴾ [العج: ١]، ﴿وَالشُّشِيِّ﴾ [الشس: ١]، ﴿وَالضُّحَى﴾ [الصح: ١]، ﴿وَالْعَصْرِ﴾ [العصر: ١]، ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُفَرٌ﴾ لأنه يظن أنه يعيش كالحَيوان، يطلب أنشاء ويلد ثم يموت ﴿إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ فارتقوا عن تلك الطبقات وعرفوا أن الإنسانية لها مطلب سامية، وسموا في الأعمال النظامية العامة ﴿وَتَوَاصَوْا بِالنُّصْحِ﴾ ولم يبالوا بما يصيبهم في سبيله ﴿وَتَوَاصَوْا بِالْعُصْبِ﴾ [سورة العصر] على الأذى. فكن أنت من هؤلاء فالأمر عظيم. ﴿يَتَأْتِيَ الَّذِينَ ءَامَنُوا فَتُولََّوْا إِلَيْهِمْ وَلَوْ كُنْتُمْ مِنَ الْكُفَّارِ﴾. اعلم أنه كما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وسلم أن ينذر عشيرته الأقربين، أمر أن يغزو الأقرب فالأقرب من الأمم، فقاتل صلى الله عليه وسلم أولاً قومه فسائر العرب فأهل الكتاب من بني قريظة والنضير وخيبر وفدك، وغزا لروم في الشام ثم فتح الصحابة الشام فالعراق ثم سائر الأمصار، ﴿وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِقَدْرٍ﴾ شدة وقوة وشجاعة وصبراً على الجهاد ﴿وَعَلَّمُوْا أَنَّهُمْ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ بالعون والمصر.

ثم ذكر المنافقين فقال: ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ أَلْحَقْنَا بِهَٰذَا فَنُجِّتْ﴾ أي. تصديقاً وبقبلاً وقرية من الله، أي: إذا أنزلت سورة من سور القرآن يقول بعض المنافقين لبعض ذلك القول استهزاء، فأجابهم الله بأن الذين آمنوا تزيدهم هذه السورة المنزلة إيماناً، لأن الآيات المتجددة تزيد المؤمن إيماناً، وأما الكافر فإنه بها يزيد كفره؛ لأن عدد ما كفر به قد زاد، كما زاد عدد ما آمن به المؤمن، وهذا قوله تعالى: ﴿فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَرَادَتْهُمْ إِيمَانًا﴾ تصديقاً ﴿وَمَنْ يَسْتَبْشِرْ﴾ يفرحون بترويض القرآن شيئاً فشيئاً ﴿وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ﴾ أي: شك ونفاق ﴿فَرَادَتْهُمْ﴾ سورة من القرآن ﴿رَجَسًا﴾ أي: رجساً ﴿إِنِّي رَجِيْتُ﴾ شكاً وكفرأ إلى شكهم وكفرهم، لأن الحباثت يتبع بعضها بعضاً، والشك يستتبع الشك.

والقلوب إذا خلت من الحكمة وابتليت بالجهالة وأحاط بها سوء الظن وأقلق مضاجعها جهل الحقائق والوساوس فأصبحت في شك من الليل مظلم، زادها ما يرد عليها من المسائل جهالة وظلمة، فحللك ليلها وأظلمت سبلها، وما مثل الشك والحيرة والاضطراب إلا كمثل المرض يزداد سوءاً بتناول الزمن ويتشعب ويقوى وينمو كما ينمو النبات.

فهذا تفسير قوله تعالى: ﴿فَرَادَتْهُمْ رِجًا إِلَى رِجْتِهِمْ﴾ كما في قوله في سورة البقرة آية ١٠١: ﴿يَنْ قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾ أي: شك وتناق في ﴿فَرَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا﴾ على قاعدة النمو والنشعب واستفحال الداء وتفاقم الأمر. فالشك والحيرة يكونان في أول الأمر بئراً ثم ينبت في القلب ثم يشمر كفراً عظيماً فاستحكم ﴿وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ﴾.

ثم أبان ذلك وأوضحه بأنهم في كل عام يغزون مع النبي صلى الله عليه وسلم ويعاينون ما يظهر عليه من الآيات، ومع ذلك لا يتوبون لأن التناق استحکم في قلوبهم، والمرض غشى على أفئدتهم، فلا تصلح قلوبهم للإيمان، هذا كالدليل على ما قبله، وهذا قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَرْؤُنَ أَنَّهُمْ﴾ أي: المنافقين ﴿يُفْتَنُونَ﴾ يبتلون ويختبرون بالجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيعاينون ما يظهر عليه من الآيات ﴿يَا كَلَّ غَارِ شُرَّةٍ أَوْ مَرْتَجِبٍ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ لا يتوبون من نفاقهم ولا يعتبرون ﴿وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَّظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ تَعَامَزًا بِالْعِيُونَ انْكَارًا لَهَا وَسُخْرِيَةً﴾ قل يربصكم رب أحد ﴿إِنْ قُتِلْتُمْ مِنْ حِصْرَةِ الرُّسُولِ فَإِنْ لَمْ يَرَهُمْ أَحَدٌ قَامُوا، وَإِنْ رَأَاهُمْ أَحَدٌ أَقَامُوا﴾ ثم انصرفوا عن الإيمان بتلك السورة، لما تقدم من المرض الذي نجا فائز هذا الإنكار فزادهم الإنزال كمرأ. وهذا كله إيضاح وتمصيل لزيادة المرض في قلوبهم، ثم دعا عليهم فقال: ﴿صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ﴾ أي: أضلهم الله مجازاة لهم على فعلهم ﴿بِأَنَّهُمْ﴾ أي: بسبب أنهم ﴿تَوَدَّ لَا يُفْلَهُونَ﴾ أي: لسوء فهمهم وعدم تدبرهم.

ثم أخذ يبين عدم نفعهم وبلادتهم فقال: كيف تعرضون عن رسول مكم أبها العرب جاء لهدايتكم وسعادتكم، وسمى لجمع كلمتكم وهو رحيم بالؤمنين، وأن من أعرض عن هديه فقد أعرض عن سعادة نفسه، ومن أعرض عن سعادة نفسه فقد كره نفسه وجمع في نفسه خصلتين يحب نفسه طبعاً وهو قد كرهها بالبرهان فهو كاره محب في آن واحد، وهذا أعظم البلادة، فأين الفقه؟ فهذا هو تقرير ﴿بِأَنَّهُمْ تَوَدَّ لَا يُفْلَهُونَ﴾، ولو فقهوا لأدركوا أن اجتماع كلمة العرب تخيف الأمم حولهم فيحصل لهم عز الدنيا الذي هم به مفرمون، وهو كظل لعز الإيمان والدين فهو وإن جاء للإيمان بالله والتقوى أصالة، فقد جاء بعز الدنيا تبعاً كما ظهر حالاً في تلك الأيام.

وهذا قوله تعالى: ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ﴾ من جنسكم عربي مثلكم ﴿غَرِيزٌ عَلَيْهِ مَا غَشِيَ﴾ أي: شديد شاق عليه هتكم ولقاؤكم المكروه، وذلك المكروه إنما يكون بترك الجهاد والأعمال الناهية والعلوم والفقه، فلذلك طلب منكم الجهاد ﴿خَرِصٌ عَلَيْكُمْ﴾ على إيمانكم وإيصال الخير لكم وهدايتكم وصلاح شأكم ﴿بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ منكم ومن غيركم ﴿رَهْءَوْتُمْ رَجِبْتُمْ﴾ والرافة وإن كانت أشد من الرحمة قلتمت محافظة على العاصلة ﴿فَبِإِذْنِ اللَّهِ﴾ عن الإيمان بك ﴿فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ﴾ فإنه يكفيك شرهم ويعينك عليهم. ثم استدل عليه بقوله: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ﴾ فلا أرجو إلا هو

ولا أخاف إلا الله ﴿ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴾ الملك العظيم . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن آخر ما نزل هاتان الآيتان .

لطيفة

قد كنت كتبت عدة مقالات خطاباً للمسلمين في الخرائد ، وفيها ما يناسب قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّوْا نَفَرًا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ يَتَخَذُوا فِي الدِّينِ وَلِيًّا وَذُرُوءًا قَوْمَهُمْ ﴾ ، فهاهي هذه المقالة السابعة .
قد ثبت في المقالة السابقة أن فرض الكفاية ظاهر وأصح من قوله تعالى : ﴿ فَتَوَلَّوْا نَفَرًا مِنْ كُلِّ قَرْيَةٍ يَتَخَذُوا فِي الدِّينِ وَلِيًّا وَذُرُوءًا قَوْمَهُمْ ﴾ الخ ، ونحن بحمد الله ذاكرون في هذا المقام كيف كانت درجات العلماء السابقين في البحث وانحطاط العلماء المتأخرين في ديار الإسلام ، وكيف قصرت عقول كثير منهم فهم لا يعلمون .

أقول : لما وصلت إلى هذا المقام قال لي ذلك العالم صديقي : إن علماء الإسلام لم ينكروا فرض الكفاية وعمومه في كل شيء . قلت : لم ينكروه علماً إجمالياً ولكن عند العمل يسكتون عنه ، وقد كان المتقدمون مدققين باحثين مكرمين ، فأما الآخرون فإنهم ناموا وعكفوا على القليل من العلم كأنهم لا يعلمون ، قل : فاذكر مسألة واحدة لتبين بها نقص المتأخرين . قلت : ألم تقرأ مذهب الإمام الشافعي ؟ قال : بلى . قلت : ألم تقرأ في كلام الأئمة السابقين منهم وتبعهم اللاحقون ، فقد قالوا : إن الإنسان يجب عليه أن يغسل جزءاً من العضد إذا غسل الذراع مع المرفق ، وعللوا ذلك بقولهم : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ، فإذا كان المتقدمون عنوا أشد العناية بالدين ، ولما سمعوا قوله تعالى : ﴿ يَتَأْتِيهَا الدِّينُ هَاشِمًا إِذَا تَنَزَّلَ إِلَى الْقُلُوبِ فَاتَّبَعُوا وَخَرَعُوا وَأَنبَغَتْ إِلَيْهِ التَّرَائِفُ وَأَسْحَوْا بِرءٍ وَسَكَمٍ وَأَرْجَلُكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ [المائدة : ٦] ، أقول : لما سمعوا ذلك قالوا : علياً أن يحاط وغسل جزءاً من الساق وراء الكعبين وجزءاً من العضد وراء المرفقين ، فإنه لا يتحقق تمام غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا بغسل جزء مما فوقهما ، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . هذه مسألة يعرفها صغار الطلبة في الأزهر والمعاهد الدينية .

فيا ليت شعري ، كيف يعرفون هذا ولا يفكرون في أمر الجهاد ؟ يا سبحان الله ، أفليس الجهاد واجباً كما وجب الوضوء ؟ فلماذا لم يتابع المتأخرون هذه المباحث بعناية أشد ويقولوا إن الجهاد لا يتم إلا بالطرق الحديدية وبالرعاية التامة وبالصناعات وبالأمانات وبالأخلاق وبنظام البلاد ، حتى تضارع وتفوق أهل أوروبا ، فقال العالم الديني صديقي : إن هذه الآراء مذكورة في ثنايا الكتب . فقلت : وهل هي أقل وجوباً من وجوب الوضوء ، إن الوضوء فرض عين ، ووجوب هذه العلوم كلها فرض كفاية ، وفرض الكفاية إذا لم تقم به جماعة عذبت الأمة كلها في الدنيا والآخرة ، وفرض العين يعذب عليه تاركه وحده .

إن فرض الكفاية هو القلعة والسياج الذي لا يكون فرض العين إلا بعد وجوده ، وإلا فكيف يصلي الناس أو يتوضؤون أو يحجون أو يركون أو يصومون ، وبلادهم محتلة محلة وحكوماتهم معتلة ، فمروض الكفايات بتركها تعرب الأمم وتذل لغيرها ، ولا تستطيع القيام بالقرص العيني ، فإذا عرف كل طالب في بلاد الإسلام أن غسل جزء من العضد وجزء من الساق وراء المرفقين ووراء الكعبين

واجب، فلماذا لا يعرف كل طالب أن العلوم التي في أوروبا وفي أمريكا وفي اليابان وفي الصين يجب على المسلمين جميعاً أن يعرف كل طائفة منهم قسماً منها، حتى يكون المسلمون كأهل أوروبا في علومهم ومعارفهم ونظمهم.

ولعمري إذا عرف كل طالب وجوب غسل جزء من العضد وجزء من الساق احتياطاً لدينه، فبالأولى يجب عليه قبل كل شيء أن يعرف أن البلاد لا حياة لها والدين لا بقاء له، إلا بدراسة جميع العلوم وتعميم القراءة والكتابة في الإسلام.

أقول: ولقد أسدلت أمة الإسلام مآلئقها وحذرتها وأوضحت لها طرق الواجبات، وإني أطالب كل مطلع على قلبي هذا أن يفكر فيه، وأن يقوم بنشره من يفقهون. إن الأمة الإسلامية لم تترك هذه العلوم لم تبشر بالنصر، ولم تكن مهدية إلى أقوم طريق ولم يكن كثير من هدايتها رجالاً من أولي الألباب.

يقول الله تعالى: ﴿ قَبِضْ عِزَّاهُ ﴾ (الزمر: ١٧-١٨)، فاستماع القول واتباع أحسنه عام شامل لجميع العلوم والصناعات والأحوال. فقال: إنك إذا عممت هذه الآية هدمت الدين، وخالفت المتقدمين والمتأخرين وكأنك بهذا تقول للمسلمين إذا استحضمت أمراً فاتبعوه، واتركوا دين الإسلام من الكتاب والسنة، فأنت يفهمك هذا هدمت جميع الدين، ولا يرضى بهذا المسلمون. فقلت: إن أحسن القول المذكور لا يصادم لدين ولا يخالفه، بل هو ما يجب فيه. لأن أحسن الأحوال هي التي يطلبها الدين. فقال: لو استحسن رجل أن لا يصلي، إذن يكون من أولي الألباب؟ فقلت له: ليس هذا قولاً حسناً، وإنما هو هوى وشهوة وغرض، فكل صناعة أو زراعة أو علم وجدنا فيه خيراً في حياتنا فلتأخذ أسهل الطرق لحوزة نستخلص أجعله ونقرأه ونعمل به. فقال: وكيف السبيل إلى معرفة هذا القول الأحسن؟ فقلت: تشكل لجنة في مكة ولبرأسها عظيم من عظماء الإسلام، فكما أن لدول أوروبا جمعية أمم فليكن لأمم الإسلام جمعية علم، وليكن في هذه الجماعة من كل طائفة من المسلمين، من الترك والهند والأفغان ومصر وسوريا الخ، وليكن في هؤلاء متضلعون في علوم: فهذا في الطب، وهذا في العلوم الرياضية، وهذا في العلوم الطبيعية، وهذا في التاريخ، وليكن منهم عارفون بأهم اللغات، ثم ليدرسوا نظم الأمم الأوروبية والأمريكية، ثم ليعتصروا عما عندهم من العلوم وليأخذوا منها أجمل ما فيها ومن الصناعات، ثم لتشر في بلاد الإسلام.

فهؤلاء هم الذين قال الله فيهم: ﴿ قَبِضْ عِزَّاهُ ﴾ (الزمر: ١٧-١٨) الذين يستضيئون بالقول، فإنهم استمعوا القول بلغات مختلفة: ﴿ قَبِضْ عِزَّاهُ ﴾. فلذلك وصفهم بأنه هداهم ووصفهم بأنهم أولو الألباب، وإنما كانوا أولي ألباب لأنهم استخلصوا لب الأشياء. ولا جرم أن اللب أحسن من القشر، فإنه هو المقصود فاللب إذن أحسن من غيره، فلذلك وصفهم بأنهم أولو الألباب، فهؤلاء بشرهم الله بالنصر وبالجنة وبالنعمة في الدنيا والآخرة. فقال ذلك العالم صديقي: لم يبق إلا شيء واحد، وهو هل عندك من دليل يؤيد أن المسلم يستخلص من كلام الكافرين، ويتبع أحسن ما يقولون، إن المفسرين لم يقولوا ذلك، فإن أوسع قول عندهم يرجع إلى أقوال علماء الإسلام، فأما أخذ الأحسن من قول الفرجة وعلماء اليابان

فهنا لا يقبله المسلمون. قلت له: قال الله تعالى: ﴿تَتَلَوْنَهَا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء: ٧] فقال: فهل أهل الذكر أهل أوروبا؟ فقلت له: الذكر في كل شيء بحسبه؛ فعلم الفقه عن الفقهاء، وعلم الحساب عن العلماء به ولو كانوا كافرين، وعلم الزراعة عن العلماء بها وهكذا. فقال: لا يزال المقال يحتاج إلى دليل. قلت: أفيكفيك عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وماذا يكفيني إذن؟ قلت: ألم تعلم أنه صلى الله عليه وسلم والمدينة قد حاصرها الأحزاب من كمار مكة وغيرهم، جاء له سلمان الفارسي وأخبره بأن الفرس كانوا يحفرون الخنادق حول مدبهم إنا هاجمهم العدو، فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أمر بحفر الخندق، ولم تكن العرب يوماً ما تعرف الخندق ولا حمرة. فهذا القول قاله سلمان الفارسي وهو مسلم، ولكنه نقله عن أمم مجوسية يعبدون النار، فلو كان الأخذ عن أوروبا وأمريكا غير حسن، ولو كان اتباع الأحسن مما يوافق ديننا غير مرغوب فيه، لكان صلى الله عليه وسلم نهى سلمان الفارسي عن هذا، وقال له إن هؤلاء كافرون فلا نسمع قولهم ولا نتبع طريقهم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استمع القول عن عباد النار وعن غيرهم فاتبع أحسنه، فهناك طريقتان:

الأولى: أن يقف الرجال حول المدينة ويدافعوا عنها، وهي طريقة العرب الجاهلة.

الثانية: أن يحفروا خنادق، وهي طريقة عباد النار. فاتبع الأخيرة وهي أحسن القول، فبشره الله وبشر أصحابه ونصرهم وأعزهم وهداهم، وهؤلاء هم أولو الألباب.

أفلا يسع المسلمين ما وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفما أن الأوان أن يتذكروا ويعتبروا؟ لقد شددت أيها الأستاذ في قولك وسرتي منك ذلك التشديد، تريد بذلك أن لا يبقى لأحد من المسلمين مطعن في القول ولا شبهة، وإني أحمد الله عز وجل أن وفق لهذه الرسالة وأرشد إلى ما يجب على المسلمين في مستقبل الأيام لحفظ كياناتهم إذ لم يبق عذر لمعتذر، وحرام وإثم عظيم على من قرأ هذه الآراء وأمثالها فلم يتناقش فيها ولم يفكر ولم ينشر ما يمثّلها إن كان قادراً بين جماعة المسلمين في الأمم الإسلامية، لا سيما الأمم العربية. والله هو الولي الحميد.

فهذه هي المقالة التي اخترتها من تلك المقالات في هذا المقام، وهناك مقالات نشرت في الجرائد أيضاً بمناسبة ما جاء في الأخبار أن دولة «هولاندة» قد حثمت على المسلمين من رعاياها أن لا يصلوا، لا برخصة في بعض الأوقات، وأيضاً راقبت التعليم مراقبة شديدة، فكتبت هذه المقالات الست الآتية في جرائد المصرية قبل أن يلغوا هذا الأمر، وبعد كتابتها جاءت الأخبار أنهم قد أرادوا محاسبة المسلمين، وهذه المقالات تويخ للمسلمين على ترك العلوم الذي أوردت الدلائل المذكورة، وهذا المقام هو المناسب لهذه الآية التي أوجبت فروض الكفايات.

الإسلام والاستعمار وسبب تأخر المسلمين

المقالة الأولى: في شهر يونيو سنة ١٩٢٥ أصدرت الحكومة الهولندية قانوناً فيه اثنا عشر

فصلاً تتضمن الشروط التي بمقتضاها يجوز مباشرة التعليم الإسلامي، أهمها ما يأتي.

(١) من أراد أن يباشر التعليم في العلوم الإسلامية فعليه أن يرفع ذلك إلى أمير البلد ويشرح له

مقاصد التعليم.

(٢) وأن يتخذ دفترًا مخصوصاً للتلاميذ وشرح أحوالهم ولا يلقي عليهم شيئاً إلا بعد مصادقة الحكومة عليه .

(٣) ورجال الحكومة لهم أن يتفقدوا ذلك في كل وقت ليظفروا هل قال لهم شيئاً غير ما صادقت عليه الحكومة المذكورة .

(٤) ولرجال الحكومة أن يحضروا مجلس التعليم ويسألوا عما يشاؤون من الأمور المتعلقة بمهمة التعليم ، ولهم أن يدخلوا متى شاؤوا المدارس أو الأقسام الداخلية ، وإذا رأت الحكومة أن التعليم مخالف لما تقدم فلها أن توقف التعليم إلى مدة ستين .

(٥) تسجن الحكومة ثمانية أيام على الأكثر أو تعزّم ٢٥ روبية على الأكثر كل من ارتكب الأعمال الآتية : «أ» من يعلم العلوم الإسلامية بغير إذن من الحكومة . «ب» من يقدم للحكومة تعريفات كاذبة بشأن تعليمه . «ج» من يتهاون في إملاء الدفتر المذكور .

(٦) تسجن الحكومة شهراً على الأكثر أو تغرم ١٠٠ روبية كل من ارتكب الأعمال الآتية : «أ» من يلقي التعليم في مدة إيقاف الحكومة إياها . «ب» من يرتكب الأعمال المتقدمة أعلاها .

هذا هو أهم ما في هذا القانون . هذه هي أحكام هولاء التي لا تبلغ عدد الأصابع من الملايين في أربعين مليوناً من المسلمين ، بماذا تعاملهم ؟ لا يصلون في الصحراء إلا برخصة ، لا يعلمون فروض الوضوء إلا إذا سمعها الحاكم العام وأقرها ، لا يطقون في منازلهم وفي مرارعتهم إلا بما يقرّ عليه الحاكم العام لأنه إذا حرم عليهم نفس الدين إلا بإذن فالأحرى لا يتمتعون بعلم البتة ما دام فيه حياة للمجموع . الأقاتل الله الجاهالة العمياء ، جهالة المسلمين . أيها المسلمون ، اسمعوا : أتدرون ماذا حلّ بنا ما ذكرناه ، ذلك لغرور الأمراء والعلماء في الأعصر الغابرة ورؤساء الدين جميعاً . إن رؤساء الدين سواء أكانوا صوفية أم علماء فقه أم أمراء في الأعصر الغابرة ، كانوا يفهمون المسلمين أن ليس عليهم سوى ما يقرّونه لهم من العلوم ، وما يدرسون لهم من مقدماتها خوفاً من أن ينغ الشبان ويظهر العلم فيمقتو الجاهلين من رؤسائهم ، وظلت الحال على هذا المنوال آماداً و آماداً حتى أصبح ذلك خدقاً راسخاً وسجية ثابتة وعادة متعة ، ومن خالف تلك العادة عدّ فاسقاً أو مبتدعاً ابغ .

ولكم قام في المسلمين قبلنا من دعا للإصلاح ، أي : تعميم العلوم كالعلامة ابن رشد بالغرب ، فحكموا عليه بالإلحاد ، فمات شريفاً وحيداً ونقل تلاميذه من اليهود علمه إلى أوروبا فأيقظها من رقدتها فارتقت وأخرجت من الأندلس المسلمين الذين كانوا لهم مطيعين ، ولقد فعل قتل ذلك أهل الشرق بتعاليم الغزالي ، فأصبحوا بها جاهلين ، لم يكن هذان العالمان وأمثالهما مارقين من الدين . كلا بل كانا يأمران بتعليم جميع العلوم الطبيعية والفلكية فأبى الرؤساء خيفة على رئاستهم فظلوا جاهلين . ذلك تاريخ أسلافنا في العصور المتأخرة ، جهل عميم وغرور كبير وذل مهين .

أيها المسلمون ، لم يكن الله ليعطيكم أرمه وأنتم بها جاهلون ، ولا ليهكم الأعضاء والخواص وأنتم عنها غافلون ، إن الله لا يعطي إلا لمن يشكر النعمة ولا شكر لمن غفل عن استعمالها . أيها المسلمون ، أتظنون أن الله يلهم الأمم التعليم العام في هولاءة وسويسرا وأمريكا واليابان ، ثم يبقى المسلمون جاهلين عاكفين على الغرور .

أيها المسلمون ، ليعم التعليم أباءكم في الحجاز في العراق في الشام في مصر في بلاد شمال أفريقيا في بلاد جاوة . ليعم التعليم . أقول هذا واجب شرعاً وجوباً كوجوب أركان الصلاة ، وأقول فوق ذلك : يجب تعلم الصناعات والعلوم التي أبرزها الله في الأرض وألهمها للأمم ، أقول : يجب ذلك وجوباً شرعياً .

سيقول قائل : إن هذا الوجوب لم يرد في كتاب ولا سنة ، فأقول : كلا ، لقد أجمع علماء المذاهب إن الصناعات واجبة وجوباً كهنائياً ، معنى هذا أن كل صناعة يجب على المسلمين أن يقوم بها جماعة دون الباقيين ، وتكون أعمالهم كافية للمسلمين ، فهذه الكتابة والقراءة إحدى الصناعات ولقد ظهر في عصرنا الحاضر أن الأمم التي عمّ التعليم بها جميع الأفراد أرقى من غيرها ، وأم الأمم ، الجاهلة فهي ذليلة حقيرة غيبة جامدة .

فإذن إذا لم تعم القراءة والكتابة في أمم الإسلام فهي في خطر ، فإذا لا كفاية للأمم الإسلام إلا بتعميم القراءة والكتابة ، وهكذا يجب أن تخصص جماعة في كل أمة كمصر لكل علم ولكل صناعة بحيث يكون أطباء الأسنان يكفون البلاد ، وأطباء العيون وأطباء الأجسام ، وهكذا الزراعة والتجارة والحداثة والكهرباء وما أشبه ذلك .

وبعبارة أخرى : يجب أن يجد المسلمون في جميع الصناعات والعلوم ، وإلا فلا يتم عام على كل فرد . وإني أرفع صوتي لأمة الإسلام مبنياً لهم الحقيقة ، فلا فرق بين التبحر في علم الفقه وعلم الطب وعلم الهندسة وجميع العلوم وجميع الصناعات ، فإن لم يتم في الأمة من يغنيها عن الأجانب فيها فالأمة كنها مذنبية ، ففي ترك أي صناعة يكون العقاب على المجموع . أما من ترك الصلاة فالعقاب عليه وحده أو على من رضي بتركه . هذا وسأوضح هذا المقام في المقال التالي .

المقالة الثانية : خطاب إلى أمراء الإسلام المستقلين ، ومن تحت سيادة الأجانب وإلى جميع زعماء الإسلام وعظمائه .

إن الله أوجب علينا النصيحة لله ولرسوله ولكتافة المسلمين ، إنا معاشر المسلمين مقصرون جداً في أمور ديننا إن العاكف على علم واحد أو عادة واحدة أو ورد واحد أو ما أشبه ذلك ، وظن أن هذا وحده فيه رضا الله فهو مغرور جهول .

إن الله أنعم عليكم بأممكم وبأرضكم ، وخلقكم وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ، فهل أعطاكم هذه المواهب لتسيروها ، أو منحكم هذه الأرض لتعطلوها ؟ كلا . ألم يقل الله : ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ﴾ [البقرة: ٢٩] ، ألم يقل : ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمْ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمْ الْبَلَدَ وَالْأَنْهَارَ ﴾ [إبراهيم: ٣٣] . فهل خص الله هذه المنح بأمم غيرت ؟ أم نحن داخلون في الخطأ ؟ فوالله عار على أمة الإسلام أن تكون أول الجاهلين بهذا الدين . ربما كان ينتصر بعض الجهل إذا كان المتقدمون ساكتين عن هذا الموضوع مغفلين له ولكنهم أوجبوا جميع الصناعات ، وأقل التفاته تعرفنا قيمة الصناعات والعلوم اليوم .

فيا ليت شعري ، من هذا الذي أفهم المسلمين أن علوم الدين خاصة بالفقه ومقدماته ؟ من ذا قال به ؟ إن من يقول : إن الفقه وحده هو الواجب وبقية العلوم غير واجبة ، غير موجود في أمة الإسلام

إلا إذا كان لا قيمة لقوله ، أيجمل في دين الإسلام أن يكون المسلمون وحنهم هم المتقاعدون عن العلم؟ أيجوز هذا؟ أين دعاة الإصلاح؟ فوالله ليسألن الله كل عالم بقولي هذا ولا يرفع صوته ، وليسألن الله كل من عرفه . نعم إن كثيراً من الناس عن هذا غافلون ، وغفلتهم ناشئة من العادة والتقليد وإلا فالعلوم والصناعات واجبة وجوباً كفاًياً .

اللهم لا كفاية إلا بتعميم القراءة والكتابة جميع أفراد الأمة بقدر الإمكان . اللهم لا كفاية إلا بنشر جميع العلوم من رياضية وطبيعية وفلكية وسياسية . اللهم إن هذا حصار معروفاً عند الخاص والعام . فيا عجبا لأمة الإسلام ، تلك الأمة التي تخطت البحر الأبيض إلى عدوة الأندلس ، وعلمت أوروبا ورجعت بخفي حنين خائبة ، إذ قدر لها قادة جهلاء في تلك القرون ، وعلماء غافلون ، فأقصروهم وأناموهم حتى دهوا طحين الرحي محرق الأشلاء . وهم حامدون ، أيجمل هذا أيها المسلمون؟

أيها العلماء ، أيها القادة ، لا عطر بعد عرس ، ولا مخبأ بعد بوس ، قد حم الأمر واقترب الوعد الحق والأبصار شاخصة ، وهل يجمل ذلكم بكم أيها المتعلمون؟ إني أذكر علماء الإسلام بقول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنْ آيَاتِنَا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ١٥٩] ، فهل لكم أن تبينوا للناس أن العلوم كلها واجبة ، وأن أرض الله يجب أن يعمرها عباده ويستخرجوا منافعها ، وإلا سلبها منهم وهم صاغرون

أيها الأمراء ، أيها العلماء ، أما أن لكم أن تذكروا؟ أو ما رأيتم كيف أذل الله الأمم الجاهلة وحفظ العالة .

يا أمراء العرب ، يا أباء الأبطال ، ألا أذكركم بمجدكم القديم؟ انظروا في التاريخ تجدوه ناطقاً بأن أباءكم هم الذين قلبوا الكرة الأرضية فامتلات علماً بعد أن كانوا بالجهل قانعين ، وقد خلعت عليهم ملابسنا العلمية وأصبحنا منها مجردين .

لعمري لئن اختلف الشيعي والسي والوهابي في أمور فرعية فهل يختلفون في التوحيد؟ وهل يختلفون في العلوم؟ وهل يختلفون في وجوب ما يلزم الأمة من العلوم والصناعات؟ .

لحى الله الجاهالة الخرقاء ، لحى الله الجاهالة التي أسدلت الحجاب على وجوه العلم ومعاهده الباسمات ، وحجبت ذلك الشعاع الباهر والحسن الناضر والجمال الساحر عن عيون العاقلين ، لحى الله أياماً قضت على بناء المجد أن يرزحوا تحت أثقال الرؤساء الجاهلين .

أما والله لئن لم يتنه الأمراء عن التقاعد وأهل الفطنة عن التناقل لتنزلن الصواعق على الغافلين وليقطعن رؤوس أينعت إذ حان قطوفها وليحقق الله وعيده في المسلمين إذ قال : ﴿ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبَدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَلَكُمْ ﴾ [محمد: ٣٨] .

من الآن فصاعداً يجب أن يكون قواد هذه الأمة وأفرادها من المطلعين على سائر العلوم ومن المفكرين ؛ فالرئيس الصوفي أو الديني أو الأمير إذا لم يكن ملماً بالعلوم فإن أتباعه غالباً على شاكلته ﴿ وَلَمَّا صُرِّتْ إِلَٰهُهُمُ بُرُوجُهُمْ ﴾ [الحج: ٤٠] . اهـ .

المقالة الثالثة : المصلحون في الإسلام اليوم أكثر المصلحين من الأمم الإسلامية اليوم إنما يوجهون وجوههم إلى مقصد واحد ، وهو خلوص العقائد من الزيغ وطهارتها من الضلال ، ونراهم

يقصرون على ذلك همهم، ويصرفون إليه وكدهم قروناً وقروناً وما مثلهم في ذلك إلا كمثل من أخذ يقول لابنه: إياك والسرقة والكذب والفسوق، ثم عطله من جميع المكاسب.

وأعلم أن أحوال العقول الإنسانية ثلاث: إما أن تكون ملوثة بالعقائد الرائجة كأرض الزراعة السبخة لا تنبت إلا ما لا نفع فيه من النبات. وإما أن تكون طاهرة خالصة من الزيغ، ولكنها معطلة كأرض صالحة للزراعة وأهلها لا يدرعون. وإما أن تكون غنية بالعلوم مزدانة بالحكمة كأرض تنبت كل نبات وفاكهة ونخل ورمان.

فإذ، دأب المصلحون في الإسلام على قولهم: دعوا الزيغ واطهروا العقائد، ثم تركوا العقول حالية من العلم، بعيدة عن الحكمة، غافلة عما أبدعه الله في الأرض والسموات، غير عالة بما أحاط بها في الشرق والعرب من الأحوال، ضرب بينها وبين العلم بسور عظيم، فأنما مثلهم كمثل الفلاح الذي نقى أرضه وأصلحها وجعلها أهلاً للزراعة، ثم أخذ يفتخر بما صنع، فهو لا محالة حاصد بعد ذلك زرع الندامة والحزني والتقهقر المبين. هكذا دعاة الإسلام المصلحون إذا كان هذا دأبهم فليعلموا أن الأمر يخرج من أيديهم، وليعلموا أن وقت حساب الأمم قد آن وأن الله سبحانه قد أنزل القصاص في الأرض ليطهرها من المقصرين.

أيها الرؤساء والعلماء ورجال الصوفية، اتقوا ربكم وحرّضوا الأمة على التعليم، واعلموا أن عز الإنسان بعزّ أمته وذله بذلها، فكم من عقول دفتت، وكم من مواهب ذهبت ضحية الجهالة، وكم من قوى قيمة أبدعها الله في أبناء الفلاحين في القرى والكفور، ثم طاحت وضاعت وسال دمعها على مذهب الجهالة والغفلة والتقصير. الله قسم القوى والقدر على عدد الناس، ولم يدر قوة صناعية أو قوة علمية إلا خلق لها في كل أمة من هم أهل للزراعة فيها، وهل يستخرج تلك الكنوز إلا التعليم؟.

أيها المسلمون، أيها الأمراء في الإسلام، أيها القادة، أقول لكم قولاً حقاً: ما دام المسلمون يحتاجون إلى إبرة أو مفتاح أو مدفع أو محراث أو أي شيء من الخارج وهم مقصرون في صنعه، فهم معذبون يوم القيامة جميعاً، والعذاب اليوم طاهر في الدنيا فإن إذلال الأمم إذا نزل بها هم سائر أفرادها ﴿وَنَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشدُّ وَأَبْغَى﴾ [طه: ١٢٧].

أيها المصلحون في الإسلام، بلغ السيل الزوى، وجاوز الحزام الطيبين، ولم يبق في القوس مترع، وحمّ الأمر، فماداً أنتم فاعلون؟ أيسركم أن يكون فريق من المسلمين كالأمة العربية متجاوزة البلاد متحدة اللغة والدين، لا فاصل بينها إلا الحدود الطبيعية، تسري متسافرة جاهلة، لا يعرف المراكشي منها السوري؟ ولا العراقي منها المصري؟ بل هم مشتو المشارب، مقطعو الأوصال، فماداً هذا؟ أقول: إنهم لم يتعلموا، والمتعلمون منهم تعليمهم غالباً أبتى وناقص، وإلا فبالله خبروني كيف يكون ممالك تعدّ بالعشرات تدخل في مملكة واحدة وهي الممالك المتحدة بأمريكا، وبينهم من سائر الأجناس والأمم والأديان؟ فيهم اليهودي والمسيحي والمسلم، فيهم الألماني والسوري والهندي والياباني، فيهم من كل أمة وهم متحدون. أما أبناء الإسلام المتجاوزون فلجهلهم ولقلة علمهم لم يعرف بعضهم بعضاً، ألا ساء ما يفعل الشرقيون، اجتمعت الممالك المتحدة بالعلم، وافترق المسلمون بالجهل سواء أكانوا عرباً أم غير عرب.

أيها المسلمون، عموما التعليم واجعلوه على أساس متين؛ فليكن التعليم الأولي عاماً، وليتكن جماعات تختص بكل علم أو صناعة، وبغير ذلك لا حياة ولا شرف ولا حرية ولا سعادة، ألم تقرؤوا قول الله تعالى: ﴿أَقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾ [العلق: ١-٤] فانظروا كيف قرن الله العلم والقلم بخلق الإنسان في أول سورة نزلت، انظروا كيف يقول: ﴿مَنْ يَتْلُ الْكِتَابَ يَتْلُ الْكِتَابَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [الزمر: ٩] فقد ذكر العلم ولم يذكر المعلوم ليكون التعليم على حسب ما يقتضيه الزمان. إن الله يسأل العلماء والرؤساء والأغنياء في مصر وفي سوريا وفي العراق وفي أفغانستان وترك عن مجموع الأمة، والله المستعان.

المقالة الرابعة: الإسلام والاستعمار: نهافت الآراء في بلاد الشرق ولا سيما في بعض البلاد الإسلامية.

إن العلم الناقص يؤدي إلى الاختلال والخلل ويضيع الأمم ويؤديها إلى دار البوار إن المتعلم الناقص أصّر على الأمة من الجهلاء الأغنياء، فالمتعلم الديني والمتعلم المدرسي كلاهما إذا كان ناقصا العلم ألد أعدائهما وأقوى مغربيها، فإن أحببهم في غطاء فهم الأخسرون أعمالاً ﴿الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ فِي الْحَضَرَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا﴾ [الكهف: ١٠٤]، يسيئون حيث يحسون، ويهدمون حيث يبنون، ويخرقون حيث يرقعون، ويقطعون حيث يصلون، ألا أحدثك حديثين: حديثاً اتفق لي مع قاص عظيم، ومولف كبير قد مضى إلى ربه، وذكره مشهور في أقطارنا المصرية وغيرها، وهو المتعلم المدرسي بالعلم المصري، ثم أتبعه بحديث الإمام الغزالي عن علماء الدين في زمانه أيام عصر الدولة العباسية في الأيام الحالية والقرون الماضية، لتعلم إلى أي حد يصل الجهل والضلال، وإلى أي مدى يصل الغرور بالجهلاء.

حديثي مع ذلك القاضي الشهير

منذ بضع عشرة سنة عهد إلي من قبل وزير المعارف أن أطالع كتاب «الرسالة القشيرية» في علم التصوف مع عظيم من عظماء الترجمة ليرجمه إلى اللغة الفرنسية، والذي أمره بترجمة ذلك الكتاب أستاذه الألماني المسمى «ماركس» فلما أخذنا في فهم تلك الرسالة التي ألها الأستاذ القشيري الصوفي سنة ٣٥٠ هـ تقريباً، وجعلها رسالة منه إلى الصوفية في بلاد الإسلام قال لي ذلك الإفرنجي يوماً: إني أود أن أرى فلاناً القاضي لشهرة اسمه في بلادنا، فأرسلت إليه فحضر له وكلمه بالفرنسية. ثم إن ذلك الإفرنجي أخذ في بعض أعماله فسألني ذلك القاضي قائلاً: أنت من دار العلوم؟ فقلت: نعم. فقال: هي مدرسة حسنة وقد خرج منها عظماء. فقلت: نعم، ولقد أفادت البلاد بالمدرسين والمفتشين ولكن بقي شيء. قال: وما هو؟ قلت: إن أستاذنا المرحوم علي مارك باشا قال لنا: إنكم انتخبتم من الأزهر والأزهريين إذ قرؤوا علوم أوروبا وطبقوها على الدين أزهرت بلاد الإسلام وأبنت وأحدث زخرفها وازينت، وما دام العلم في ناحية والدين في ناحية، فإن بلاد الإسلام تبقى وحوشاً يباباً، وقاعاً صفصفاً وصعيداً حرراً تذرؤه الرياح، ذلك لأن هذه الأمة تعتقد بدينها وتمسك به، هذا التمسك يوجب الضدين ويحدث النقيضين، فإن عالم الدين إن كان جاهلاً فهم له تابعون، وإن ارتقى في الدين كانوا عالمين، فالأمة الإسلامية اليوم لقلة العلم بهذه الدنيا ونظامها وجهل القائمين بإرشادها واقعة في برائن الاستعمار

والإذلال، فإذا قام فريق من أهل العلم الديني، وكانوا على تور من ربه في العلوم العصرية، اتبعهم الأمة وأسرعوا إلى الرقي أكثر من جميع الأمم، لأن العقيدة الدينية يكون لها أثر في العلوم وتحصيلها عظيم. فقال القاضي: وماذا تقصد بذلك؟ قلت: أقصد أننا معاشر المتخرجين من مدرسة دار العلوم قد وضعت في أعناقنا هذه الأمانة، وهي تطبيق العلم على الدين كما قاله أسناذنا المرحوم علي مبارك باشا، هذا فرض كفاية علينا لأننا قرأنا الدين وقرأنا قسطاً من العلوم المعروفة اليوم، فقال:- وكنت أنا أعلم أنه ينكر جميع الديانات - أما أنا فإني أقول: العلم شيء والدين شيء آخر، فقلت له: ليس ذلك فسر أنت بعلمك وعقلك، ولأسر أنا ديني، فعلم أنت الناس الأمور المعقولة، وأنا لقلة علمي أعلمهم أشياء ليست من الدين وأدخلها عليهم وأنا الغالب، لأن الناس يشعرون وأقلهم هم الذين يعقلون، فأنا يتعني ٩ وأنت يتبعك واحد، ولا تزال الأمة في ارتباك إلى ما شاء الله. فقال: إن الخرافات الملتصقة بالعقول تربلها العلوم الرياضية والطبيعية. فقلت: نعم، ولكني أقول إني لا أمكهم من قراءتها وأقول لهم هذا كفر، فيتبعني الناس ويتركونك، فسر بعقلك ولأسر بما عندي وأنا الغالب. فقال: وما الذي في القرآن؟ أليس الذي فيه «الجو الجميل» يريد بذلك أن الذي في القرآن إنما هو التشويق للعلوم. فقلت: نعم، وإذا ظهرت أمة وأريد رقيها وقيل لها أيتها الأمة إن ربك يقول لك «الجو جميل»، فهذه الجملة يكفي أن تقود الأمة متى كان هناك قواد. قال: وكيف ذلك؟ قلت: هذه الجملة تجعل كأنها عصاً يساق بها الناس إلى العلم، ويجب أن تصقل وتوضع بين السماء والأرض، ويقال انظروا جمال الجو بجمال النجوم وجمال الزهر، ومن هنا يدور البحث وتقرأ كل العلوم، لأن العلوم كلها ترجع إلى ما فوق الجو وما تحت الجو، ثم قلت: من العجب العجيب أن أرباب الفكر في الإسلام غاب عنهم أن أوروبا لما أرادوا الارتقاء لم تقل نترك ديننا، فأما نحن فإبنا نريد تركه، قام «لوثر» المصلح العظيم فأنعش العقول والإسلام لا يحتاج إلا إلى نظرة بسيطة وقراءة العلوم لا غير.

يا عجباً! لقد قال علماء الاجتماع إن الإصلاح الديني أسرع لرقى الأمة من الإصلاح السياسي فكيف غابت هذه عن عقول الشرقيين؟

قام المصلحون في أوروبا منذ ثلاثة قرون، وهم مصلحون دينيون ولم يقولوا بترك الدين، ليحيى الشرقي ويقول: كلا، أنا لا أنظر في الدين بل أتركه. فنقول له: هلا فكرت فيما يطلب من العلوم؟ وهل أوروبا تركت دينها إلى الآن؟

فلما سمع مني ذلك قال: الحق أحق أن يتبع، أما جادلت الشيخ فلان، وأشار إلى عظيم ديني متوني يحترمه أكثر المسلمين فما أقنعني، ولكنني الآن مقتنع، كل ذلك وذلك العالم الإفرنجي مشغول بعمه، فلما رجع ودعه انقاصي المصري وانصرف، فقال العالم الإفرنجي: هذا مغرور. فقلت له: لماذا؟ قال: ألم ترنا رفعنا أصواتنا ونحن نتكلم؟ قلت: بلى. قال: لقد سألتني ما الذي تدرس لي أنت؟ قلت: الرسالة القشيرية، فاستهزأ بعلوم الإسلام فحقرته وقلت له: قد أخطأت وعرفت أن الغرور في بلادكم عظيم، ويظهر أن العلم عند هؤلاء قليل، ولقلة العلم يدعون أنهم تركوا لديانات احتقاراً لها، ولكنهم هم أنفسهم لا هم فلاسفة ولا هم مفكرون. انتهى حديث القاضي والإفرنجي.

والآن أذكر آراء الإمام الغزالي منذ نحو ٩٠٠ سنة.

المقالة الخامسة: الإسلام والاستعمار: ذكرت في المقالة السالفة حديثي مع قاص عظيم مصري مضى إلى ربه لتعرف مقدار آراء بعض من لهم الزعامة في بلادنا المصرية آنفاً.

والآن أنقل لك رأي الإمام الغزالي في القرون الأولى، والدولة الإسلامية لم يكن لها نظير في الشرق والغرب، ولم تخلق إذ ذاك إنكلترا ولا فرنسا ولا ألمانيا ولا غيرها، أي: لم تظهر تلك الدول العظيمة، بل كانوا في غياهبات الجهالة يرتعون، وفي حدىس الظلام يهيمون، وفي فيافي الهمجية يرتعون، ولم يكن للأمم الإسلامية إذ ذاك من يعلوها في العلم والحكمة

فانظر إلى ما يقوله الإمام الغزالي عن أهل زمانه من رجال الدين الذين انكبوا على علم الفقه جهالة وغباء، وتركوا بقية العلوم التي لا تأتي بالمال، ووبخهم وذمهم وحقر شأنهم وجعلهم طلاب مال لا طلاب دين. فإذا كان ذلك في زمان عز الإسلام فما بالك بهذا الزمان الذي أصبحت أقل دولة في أوروبا أقوى من كثير من الأمم الإسلامية، فلأنقل لك ما قاله ذلك الإمام مما كتبه في سورة «البقرة» وأبعثه بما يناسبه، فأقول:

قال الإمام الغزالي في الإحياء: ولو سألت الفقيه عن اللعان والظهار والسبق والرمي، لسرد عليك مجلدات من التعريفات الدقيقة التي تنقضي الدهور ولا يحتاج إلى شيء منها، وإن احتيج لم تخل البلد ممن يقوم بها ويكفيه مؤنة التعب فيها، فلا يزال يتعب فيها ليلاً ونهاراً في حفظه ودرسه، ويفضل عما هو مهم في الدين، وإذا روجع فيه قال: أشغلت به لأنه علم الدين وفرض كفاية، ويلبس على نفسه وعلى غيره في تعلمه، والفطن يعلم أنه لو كان غرضه أداء حق الأمر في فرض الكفاية لقدّم عليه كثيراً من فروض الكفايات، فكم من بلدة ليس فيها إلا طبيب واحد من أهل الذمة، ثم لا ترى أحداً يشتغل به من علماء الدين، ويتهاترون على علم الفقه لا سيما الخلافات والجذليات، والبلد مشحون من الفقهاء بمن يشتغل بالفتوى والجواب عن الوقائع

فليت شعري، كيف يرخص فقهاء الدين في الاشتغال بفرض كفاية قام به جماعة وإعمال ما لا قائم به؟ هل لهذا سبب إلا أن الطب ليس يتيسر الوصول به إلى الأوقاف والوصايا وحيازة مال الأيتام وتقلد القضاء والحكومة والتقدم به على الأقران والتسلط به على الأعداء، هيئات هيئات، قد اندرس علم الدين بتلبس العلماء السوء، فالفقه المستعان وإليه الملاد في أن بعيدنا من هذا العرور الذي يسخط الرحمن ويضحك الشيطان. انتهى المقصود منه.

وأنا أقول: أيها الإمام، قد مضى نحو ٩٠٠ سنة بعد تأليفك هذا الكتاب والمسلمون نائمون جاهلون، ومصر التي ظهرت في طليعة البلاد الإسلامية لا تزال كالعهد الذي تركت الإسلام عليه.

فيها معاهد دينية ولا تزال تلك المعاهد في التلبس، وتنعهم رجال المدارس الذين لا يحلو لهم إلا مدارس الحقوق ومدرسة القضاء الشرعي. كل هذا للظهور وتولي الحكم والحماة، أما الصناعات والعلوم الأخرى فهي متبوذة إلا قليلاً، فليس عندنا مبرزون فيها إلا قليلاً، أما أوروبا فقد قهرتنا بآلاتها القاتلة والحارثة والطاحنة وسبقونا في الاقتصاد والسياسة.

ثم إن المدارس عندنا تعليمها لفظي ظاهري، لا يحشق الشبان في العلوم والبحث، فهو تعليم خال من الروح، ولذلك سقطت الأمة في هاوية الاحتلال الأجنبي.

الواجب على المجالس الشورية أو النائية عن الأمة

الواجب عليها أن تقلب التعليم قلباً تاماً في المعاهد الدينية والمعاهد الدنيوية ، وتدخل فيها التهذيب وكل ما يرغب في حب الأمة ومعرفة أحوال الأمم الاقتصادية وعلم الأخلاق وعلم الحيوان والنبات والمعدن ، وليس يجوز أن يكون التعليم بلا ضابط ، وإنما يكون على مقتضى الاستعداد المذكور في قوله تعالى : ﴿ لَا يُكَيْفُ اللَّهُ تَقْصِيّاً إِلَّا وَتَعَهُ ﴾ [البقرة : ٢٨٦] . ولعلك تقول : كيف تنم التعليم في مصر وفيها نبوغ ظاهر لذي عينين ؟ فأجيبك بمقال سيأتي فيما يلي تحت هذا العنوان .

المقالة السادسة : هل في الإسلام نابغون ؟ لقد سألتني قائلًا في المقال السابق : كيف تدم التعليم في مصر وفي بلاد الإسلام وعندنا نابغون ؟

أقول : إن هؤلاء النابغون في الأزهر والمدارس - ولعل الإصلاح الحديث في المعارف وفي الأزهر ينمو - إنما جاء نبوغهم من استعدادهم ومن دراساتهم الخاصة وبيئاتهم . أما مستوى التعليم فإنه ناقص جداً ، وأهم من هذا أنه غير منظم لم ينظر فيه إلى ما تحتاج إليه الأمة ، الإمام الغزالي يقول لنا في المقال السابق : إن البلاد مشحونة بأهل الفقه وهي حالية من الأطباء ، وينتد على علماء الدين ويقول : قد ذهب الدين وضاع ، لماذا ضاع ؟ لأن البلاد ليس فيها من يقومون بجميع المطالب للأمة .

وأنا أقول : يا ضياع المسلمين اليوم ، يا ضيعة الإسلام ، أيها الإمام ، المسلمون لا يزالون كما تركتهم ؛ فأهل الفقه وحفاظ القرآن يملؤون بلاد الإسلام وكذلك المحامون والقضاة في مصر ، أما علماء الكيمياء والطب والفضاء والكهرباء والسكك الحديدية والبرق وعلماء طبقات الأرض وعلماء الأجنة وعلماء الميكروب وعلماء الحشرات وعلماء السياسات وهكذا ، فأوروبا هي التي ألتهم في بلادها ، وليسوا عندنا إلا قليلاً .

وأنت أيها الإمام تقول : إن الدين ضاع ، وأنا أقول : إن كثيراً من أهل بلادنا يجهلون أن هذا من الدين ولا يعترفون بأن ديننا يحرم علينا ترك الصناعات الحريية الحديثة وصناعة الطرق الحديدية وصناعات المعادن ، ولا يتصور أكثرهم أن ذلك فرض كفرض علم الفقه الذي به يكون القضاة ، وأقول فوق ذلك إنه قد أخبرني عالم صيني أن علماء الإسلام هناك ظنوا أن العلوم العصرية مخالفة للقرآن ، فتأخروا عن أهل الصين المتبعين للدين الوثني ، فأصبح الإسلام في زمانه مانعاً من العلم في نظرهم والمسلمون هناك يبلغون سبعين مليوناً .

ولقد جاء من الهند أمير يقال له جمال الدين ، من مدينة مدراس من الهند ومعه فتوى يسأل فيها عن علم الجغرافيا والتاريخ ، وقد أفتى عليها شيخ الإسلام في بلاد الترك قائلًا : إن هذه العلوم لا بأس بها ، فقلت له : هذا تساهل من شيخ الإسلام ، بل العلوم كلها مروص كفايات والمسلمون جميعاً مطالبون بتلك الواجبات ، فكل صناعة وكل علم تلزم المسلمين جميعاً ، فعليهم أن يكتفوا طوائف منهم بإتقان تلك العلوم والصناعات المختلفة ، ثم قالوا لي : إن جميع علماء بلدي حرموا هذه العلوم . أقول وقد أخبرني صديق لي من علماء تونس قائلًا : إن بعض العلماء في بلادهم يقولون إنه لا يجب شيء غير علم الفقه ، أما النظر للعالم العلوي والسفلي فيكمي أن ينظر الإنسان بعينه ، فالإسلام اليوم أضعف منه في كل زمان .

وقد جاء في الجرائد منذ أيام «يوليه سنة ١٩٢٧» أن ملك الأفغان أفضل مدارس البسات لأن علماء الدين حرّموا تعليمهم حتى استغنى علماء الأرمر وعلماء الهد فأفتوه بتعليمهم ففتح المدارس كرة أخرى، كل ذلك لقصور التعليم الديني في بلاد الإسلام وعكوفهم على علم خاص ومقدماته. وإني أطالب كل من وقع هذا في يديه - هذا في كتاب تفسير للمؤلف «نداء للعقلاء في الإسلام» - أن يبحث في هذا الموضوع ويفكر بعقله ويستخرج العلوم الواجبة على المسلمين ويرفعها لولاية الأمور، فإنه ظهر بهذا القول أن علم الدين ليس خاصاً بالفقه بل العلوم كلها والصناعات أصبحت فروعاً لشجرة واحدة هي الحياة الإنسانية، كل ما عندنا الآن خطأ نشأ من عادات قديمة راسخة، وليقلب التعليم في المعاهد الدينية على حسب ما قلناه، وكذلك في المدارس العصرية، ولتكن للأمة حال جديدة فهذه الحال لا يجوز إبقاؤها وليدرس هذا الموضوع دراسة تامة، فالإسلام وأمة الإسلام اليوم في خطر، ولا نجاة منه إلا بما ذكرنا واتباع قوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة: ٢٨٦].

الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية في البلاد الإسلامية

إذا تقرر أن فرض الكفايات تشمل العلوم والصناعات وأن المعاهد الدينية يدرس فيها علم النحو والصرف والمعاني وأمثالها، وعلوم أخرى من أصول الدين والفقه، وكذا الحساب والهندسة والطرف في الكون. أفلا ينبغي أن ينظر في أمر الشهادة النهائية، ويقال: إن هذه العلوم كلها فروض كفايات لا فرق بين ما يسمى علوم الدين وما تسميه علوم الدنيا، إذ ظهر أن هذه التسمية غلط وخطأ من المسلمين.

لماذا نظر رجال الحل والعقد في المجالس النيابية والوزراء والأمراء في أمر ما تحتاج إليه الأمة من العلوم والصناعات، ثم قرروا أن يكون في تلك المعاهد شهادات عالية أيضاً للهندسة وأخرى للطب وللصناعات الشريفة، باعتبار أنها فروض كفايات وأن كثرة المتعلمين في البلاد من نوع واحد غير مفيدة كما قاله أسلافنا، إذا حصل ذلك فإنني أراه موافقاً للدين، بل أقول فوق ذلك إن مخالفة هذا تنافي الدين كما قرر الإمام الغزالي من النداء بالويل والشور ومخالفة الدين بسبب كثرة الفقهاء وقلة الأطباء في زمانه.

الله الله عماد الله، اتقوا الله في دينكم وأمتكم، وليكن لطلاب المعاهد الدينية حياة أسعد من هذه وأرقى منها بتنوع شهاداتهم مع أنهم منسوبون للدين، فمن أخذ الشهادة بالطب لا يكون أقل ممن أخذها بالفقه، لأنهما درسا معاً هذا الفن، ولكن أحدهما اختص بالطب والآخر استمر بحسب استعداده في الفقه، وكذا الهندسة وأمثالها، ويكون تخصيصهم بحسب استعدادهم في الامتحان التحريري بالأكثر. ثم ينظر أهل الحل والعقد والأمراء في مختلف البلدان في الأوقاف الإسلامية وتنظم نظاماً تاماً، فلا تبقى مبعثرة كما هي الآن، ويحرم الإنفاق على العاطلين القادرين على العمل، بل توجه لما هو أصلح لرفي الأمة واستخراج ما كمن من القوى والقدر في نفوس الناشئين.

بيان معنى التمسك في الدين

ولما أتممت هنا كتابة هذه المقالات في جريدة «كوكب الشرق» على الملأ من علماء الإسلام واطلع عليها الأخ المتقدم ذكره، قال: حسن ما كتبت، ولكن هل هذه الآية تحتاج إلى هذه المقالات

كلها؟ يقول الله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَآفَّةً﴾ [التوبة: ١٢٢]، ثم أمرهم أن يكونوا فريقين: فريق للجهاد، وفريق للشفقة في الدين، فهل الشفقة في الدين هو هذا الذي ذكرته كله؟ فقلت: اعلم أن تقسيم الأعمال على الناس مأخوذ من هذه الآية بطريق الاستنتاج والقياس، وإن أبيت إلا أن يكون بطريق النص ففكر في معنى الشفقة في الدين فقال: علم الفقه معروف. فقلت: إن القرآن نزل على نبينا العربي صلى الله عليه وسلم بلسان عربي مبين، فأما هذا المعنى الذي ذكرته أنت فهو اصطلاحى، والاصطلاحى غير اللغوى؛ فالقرآن لم ينزل على قلوب علماء الفقه الاصطلاحى، بل أنزل قبل وجودهم، فمستحيل أن يكون الفقه هو المقصود. فقال: ما معنى الفقه في اللغة بالتحديد؟ فقلت: قال في القاموس المحيط: الفقه - بالكسر - العلم بالشىء والمهم له والفطنة، ثم قال: وفهه كعلمه كفقفه وفقفه نفقيها: علمه كآفقفه، وفاقفه: باحث في العلم. اهـ.

فإذن الفقه هو نفس العلم وقد يلاحظ فيه الفطنة، فيكون من فقه الشىء أدق وأولى علماً من غيره، فقوله تعالى: ﴿لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ [التوبة: ١٢٢] إما المراد العلم به، وإما المراد العلم الآتم مع المطنة، وهذا المعنى ليس خاصاً بالأحكام الشرعية، فالعلم الذي يورث خشية الله والخوف منه فقه، والذي به انوعط فقه، وتدبر القرآن فقه، وعدّ نعم الله فقه، والعلم الذي به الورع والعفة فقه، والعلم بالله وآياته وأفعاله في عباده فقه، لأن العلم والفقه بمعنى واحد كما عرفت. قال: إذن كل ما عليه المسلمون خطأ، وأنت بهذا تخطئ أمة بتمامها، وهذا لا يترك عليه أحد. فقلت: لم أقل هذا بل لا يخطر ساهل. قال: أئن تعلم أن علم الفقه خاص بهذا الذي دونوه، ولم يقل منهم أحد بما ذكرته أنت؟ فقلت: هذا كما قلته لك اصطلاح والاصطلاح غير اللغة، ولا مشاحة في الاصطلاح إلا دلالة تعطي هذه المعاني التي ذكرتها لك. فقال: لكن تخلصت بهذا القول فلن نفر بما بعده. قلت: وما هو؟ قال: وهل جميع العلماء السابقين كانوا في غفلة فلم يقولوا ما قلته أنت؟ إن هذا لعجب عجاب. فقلت: أنا لست مخترعاً لهذه المعاني بل هي نفس ما قاله الإمام الغزالي في الإحياء. فقال: اذكر ما قاله بالنص. فقلت: قال في الربع الأول ما نصه:

بيان ما يدل من ألفاظ العلوم

اعلم أن مشأ التباس العلوم المذمومة بالعلوم الشرعية تحريف الأسماء المحمودة وتبديلها ونقحها بالأعراض العارضة إلى معان غير ما أراد السلف، وهي خمسة ألفاظ: الفقه، والعلم، والتوحيد، والتذكير، والحكمة فهذه أسماء محمودة، والمتصفون بها أرباب المناصب في الدين، ولكنها نقلت الآن إلى معان مذمومة فصارت القلوب تنفر عن مذمة من يتصف بمعانيها تشيوع إطلاق هذه الأسماء عليهم.

اللفظ الأول: الفقه: فقد تصرفوا فيه بالتخصيص لا بالقل والتحويل، إذ خصصوه بمعرفة الفروع الفرعية في الفتاوى، والوقوف على دقائق علمها، واستكثار الكلام فيها، وحمط المقالات المتعلقة بها، فمن كان أشد تعمقاً فيها وأكثر اشتغالاً بها يقال هو الأفقه.

ولقد كان اسم الفقه في العصر الأول مطلقاً على علم طريق الآخرة، معرفة دقائق آهات النعوس ومفاسدات لأعمال وقوة الإحاطة بحقارة الدنيا وشدة التطلع إلى نعيم الآخرة، واستيلاء

الخوف على القلب، وبذلك عليه قوله عز وجل: ﴿لَيَنْتَقِفُنَّهَا فِي الْبَيْنِ وَإِنَّ يَدْرُوا فَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ أَعْلَمُهَا بِحَدْرُوكَ﴾ [التوبة: ١٢٢]، وهي الآية التي نحن بصدد الكلام عليها. ثم قال: وما يحصل به الإنذار والتحذير، هو هذا الفقه دون تعريفات الطلاق والعناق والمعان والسلم والإجارة، فذلك لا يحصل به إنذار ولا تخويف، بل التجرد له على الدوام يقسي القلب وينزع الخشية منه، كما نشاهد الآن من المتجردين له، وقال تعالى: ﴿لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا﴾ [الأعراف: ١٧٩]، وأراد به معاني الإيمان دون الفتاوى.

ولعمري إن الفقه والمهم في اللغة اسمان بمعنى واحد، وإنما نتكلم في عادة الاستعمال به قديماً وحديثاً، قال تعالى: ﴿لَأَنْتُمْ أَكْثَرُ رَحَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنْ آفَةٍ﴾ [الحشر: ١٣] الآية. فأحال قلة خوفهم من الله واستعظامهم سطوة الخلق على قلة الفقه.

فانظر كيف كان ذلك نتيجة عدم الحفظ لتعريفات الفتاوى، أو هو نتيجة عدم ما ذكرناه من العلوم، وقال صلى الله عليه وسلم: «علماء حكماء فقهاء» للذين وفدوا عليه، وسئل سعد بن إبراهيم الزهري رحمه الله: أي أهل المدينة أفقه؟ فقال: أفقاهم لله تعالى، فكانه أشار إلى ثمرة العلم الباطني دون الفتاوى والأقضية، وقال صلى الله عليه وسلم: «ألا أنبئكم بالفقيه كل الفقه؟ قالوا: بلى. قال: من لم يقنط الناس من رحمة الله، ولم يؤمنهم من مكر الله، ولم يؤسهم من روح الله، ولم يدع القرآن رغبة عنه إلى ما سواه». ولما روى أس بن مالك قوله صلى الله عليه وسلم: «لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من غداة إلى طلوع الشمس أحب إلي من أن أعق أربع رقاب»، قال: فأنضت إلي زيد الرقاش وريد النخري وقال: لم تكن مجالس الذكر مثل مجالسكم هذه يقص أحدكم وعظه على أصحابه ويرد الحديث، وإنما كنا نقعد فنذكر الإيمان وتدبر القرآن وننطقه في الدين ونعد نعم الله علينا تعقها»، فسمى تدبر القرآن وعد نعم تعقها، قال صلى الله عليه وسلم: «لا يفقه العبد كل الفقه حتى يمقت الناس في ذات الله وحتى يرى للقرآن وجوهاً كثيرة». وروى أيضاً موقوفاً على أبي الدرداء رضي الله عنه مع قوله: «ثم يقبل على نفسه فيكون لها أشد مقتاً»، وقد سأل فرقد السبخي الحسن عن شيء فأجابه، فقال: إنما العقبة: الزاهد في الدنيا، الراغب في الآخرة، البصير بدينه، والمداوم على عبادة ربه، الورع، الكفاف نفسه عن أعراض المسلمين، العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم، ولم يقل في جميع ذلك: الحافظ لفروع الفتاوى، ولست أقول إن اسم الفقه لم يكن متداولاً للفتاوى في الأحكام الظاهرة ولكن كان بطريق العموم والشمول، أو بطريق الاستبصار، فكان إطلاقهم له على علم الآخرة أكثر. فبان من هذا التخصيص تلبس بعض الناس على التجرد له والإعراض عن علم الآخرة وأحكام القلوب ووجدوا على ذلك معيناً من الطبع، فإن علم الناطق غامض والعمل به عسير، والتوصل به إلى طلب الولاية والقضاء والنجاء والمال متعذر، فوجد الشيطان مجالاً لتحسين ذلك في القلوب بواسطة تخصيص اسم الفقه الذي هو اسم محمود في الشرع. انتهى ما قاله الإمام العزالي.

فأفهم هذا المعنى أن الفقه يشعل أمرين: أحدهما تعداد نعم الله وهي العلوم كلها التي تدرس في مدارس أهل الأرض اليوم، وعلوم تهذيب النفس الذي سماء علم الباطن، وبعبارة أخرى: علم النفس وعلم الآفاق، هذا هو ما يطلق عليه الفقه.

وفي هذا التفسير الاهتمام أكثر بعلم الآفاق الذي هو تعداد النعم، وبه خشية لله تعالى، كما قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] بعد ذكر ألوان الجمال والثمار والناس والدواب والأنعام. فقال صاحبي: قد ذكرت كلام الإمام الغزالي في العقه، فمادا قال في العلم؟ قلت: قال إنه يطلق على العلم بالله وبآياته وبأفعاله في عباده وخلقه، وذكر أن هذا تسعة أعشار العلم التي كان يحملها عمر رضي الله عنه، قال: ثم خصصوه بالعقه ونحوه كسابقه، وقال: إن ذلك صار سبباً مهلكاً لخلق كثير من أهل الطلب للعلم، وجعل التوحيد أن يرى الإنسان الأمور كلها من الله تعالى، فبترك الإنسان شكاية الخلق ويرضى ويترك الغضب ولا يتبع الهوى لئلا يكون تاركاً للتوحيد.

ويرجع التوحيد لطواهر القرآن التي تتألف للأذهان، فكان العلم بالقرآن هو العلم كله، وقال في الذكر والتذكير: إنهما يرجعان لمعرفة عيوب النفس وحقارة الدنيا والتذكير بنعم الله وتقدير العبد في الشكر، وقال في الحكمة نحو ذلك، ثم قلت له: فهل أدلك على ملخص ذلك كله؟ قال: نعم. قلت: هو مجمل في سورة الفاتحة مفصل في القرآن.

إن العلم والعقه والتذكر والتوحيد والحكمة يرجع أغلبها إلى أمرين كما قدمناه:

أولهما: علم نعم الله وهي العلوم كلها من الطبيعيات والرياضيات، وهي التي يعرف بها جماع

الله تعالى

ثانيهما: معرفة جمال البواطن وسلوك النفس، فمهما اختلفت العبارات فالمرجع لجمال أنفسنا بالصفاء وتهذيبها حتى تقبل معرفة العلوم التي ملأت الكرة الأرضية اليوم، وهذان الأمران مذكوران في الفاتحة:

الأمر الأول: أن العاتقة فيها ذكر الحمد على نعمة تربية هذا العالم كله، والعلوم كلها هي معرفة هذه الدنيا، ولا يتم الحمد إلا بمعرفة النعمة، ولذلك صرح بها فقال: ﴿مِرْطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾ [العاتقة: ٧] والإنعام هنا يرجع إلى نعمة العلم والعمل، لأن الممعم عليهم هم النبيون والصدقيون والشهداء والصالحون، وهؤلاء نعمهم علمية عملية، وإلا فالبهايم والجهال والعصاة ممنعم عليهم بلا علم ولا عمل، فإله لما ذكر الحمد أتبعه بذكر النعمة. وبعبارة أخرى: أن يدرك المرء هذه النعم ويعرفها وذلك بالعلوم كلها

الأمر الثاني: تهذيب الباطن وتطهير النفس، وهو المقصود من هداية الصراط المستقيم. هذا هو إجمال معنى التفقه في الدين في آياتنا التي نحن بصدد الكلام عليها.

تفصيل هذين الأمرين في سور القرآن: ثم قلت: أعلم أن هذا المجمل في سورة الفاتحة فصله الله في القرآن فأنزل نحو ٧٥٠ آية في معرفة العوالم المحيطة بنا في السماوات والأرض، وذكر بنحو عددها أيضاً آيات لأجل تهذيب النفس وعلم السلوك والتطهير وآيات القسمين مذكورات بعضها في كتاب «جواهر القرآن» للإمام الغزالي.

ثم أعلم أن هذا التفسير قد قام ببيان أهم ما ذكرناه الآن بفضل الله تعالى، ولقد ظهر فيه أن بقية أي القرآن تنحو هذا المنحى، فإنك إذا نظرت إلى القصص التي لم تدخل في تهذيب نفس ولا ترغيب في علم قد رجعت إلى هذين الأمرين كما تطلع عليه في هذا التفسير بإيصاح، فأيات القرآن

كلها ترجع لتهديب النفس ولتعليم العلوم الكونية، وهما الأمران المذكوران في «الفاتحة»، وهذا كله يسمى تفقهاً في الدين، ويسمى علماً ويسمى بعضه توحيداً ووعظاً وتذكيراً وحكمة، ثم قلت له: فتبين لك أيها العاقل أن لفظ التفقه في الدين يشمل العلوم التي بها نعرف الله والعلوم التي نهذب لها نفوسنا، فأما عدا ذلك من الصناعات المنتشرة في الأرض فإنها تسمى فروض كفايات، وهي تعين على الأمرين المذكورين، فلما سمع ذلك قال: لقد استوفيت المعاني استيعاء، ولكن تقلك كلام الإمام الغزالي فيه اعتراض، فقلت: قل ما بدا لك، فقال: أكثر أحاديثه ضعيفة، فقلت: إنما طلت مني ما يأتي: هل قال هذه المعان أحد؟ فقلت لك: نعم، وذكرت ذلك، أما ضعف الأحاديث فليس يضرني لأنه يقول المعاني الشائعة عند الصدر الأول، فضعف الحديث ليس ينقص موضوعنا قال: حسن. ثم قال: لماذا لم تشر هذا بين الأنام وتبين كيف يعلم المسلمون هذا في مدارسهم حتى يتفقهوا في الدين؟ فقلت: أما الشرفان هذا التفسير قد قام به على مقدار طاقتي وهذا هو الممكن لي. فقال: فلتكتب في الجرائد. قلت: قد كتبت بضع عشرة مقالة في جريدة «كوكب الشرق» في نحو هذا المعنى بعنوان «خطاب إلى الأمم الإسلامية»، وقد أدرجت فيها تقدم المقالة السابعة، وسأذكر هنا المقالة الرابعة المنشورة في يوم ١٦ نوفمبر سنة ١٩٢٧ الموافق ٢٩ ربيع الثاني سنة ١٣٤٤ هجرية، وهذا نصها:

من هم الأولي أن يسموا علماء الإسلام؟

قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ أَنْزَلَ اللَّهُ أَنْزَلًا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَشْجَارًا مِنْهَا لَمْ يَكُن لَهَا سَاكِتَةٌ يُخْرِجُ مِنَ الثَّمَرَاتِ أَمْثَلًا لِمِ الْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالرِّجَالِ عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَذُكِّرُوا بِالْحِكْمَةِ وَارْتَقُوا الصُّلُوكَ﴾ [طه: ٢٧-٢٨].

بخطاب الله كل عاقل مقرر أنه أنزل من السماء ماء ومن هذا الماء خلق الله الثمرات المختلفة الألوان والأشكال والطعوم والروائح، وذكر أن الجبال بها طرائق مختلفة الألوان كما يختلف ألوان الثمار: من طرائق بيض وأخرى حمراء وثالثة شديدة السواد، وهكذا الدواب من الخيل والبغال والحمير والأنعام من الإبل والبقرة والغنم، كل هذه مختلفات الألوان كالثمار والجبال، ثم قال بعدها: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾.

فيا ليت شعري، أي علماء يخشون الله؟ أعلاماء الطهارة والنجاسة واليوع والميراث؟ أم العلماء الناضجون في ملكوت السماوات والأرض الذين آتاهم الله الحكمة وتفكروا في خلق السماوات والأرض تفكيراً مبنياً على براهين ثابتة في علم الحكمة.

ألا قبح الله الجهل والغرور، ألا قاتل الله الكبرياء، لقد صرف الله المتكبرين عن آياته فقال: ﴿سَأَصْرِفُ عَنْ آيَاتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِنْ يَرَوْا كَلْعًا فَلَهُ لَا يُلَاحِظُوا إِلَيْهَا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ﴾ [الأعراف: ١٤٦].

يقول الله في القرآن: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ بعد ذكره عجائب السماوات والأرض فيقول بعض الزعماء في الإسلام: العلماء، أي بالفقهاء، ويكتفون من التوحيد بتلك الكتب التي وضعت للرد على قوم كانوا ضالين.

أيها المسلمون إني أنصحكم أن علم التوحيد هو جميع العلوم من الملك وعلم النبات والحيوان والإنسان وطبقات الأرض وجميع ما خلق الله . يقول الله : ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَكْرُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ ﴾ [الأعراف: ١٨٥] ، يوبخ الناس على تقاعسهم ووقوفهم عن النظر فيما خلق الله في السماوات والأرض ، يسمي الله هذه الطائفة المفكرة في بديع صممه علماء وأنهم يحشون الله

ولعمري لا يخشى هؤلاء الناظرون الله إلا إذا كانوا يظنون من طريق الدين ، فالدين الإسلامي يحرض على النظر ، ومن فكر في هذه العجائب التي خلقها الله فإنه يحس في نفسه الله بالعظمة التامة والحب العظيم وهناك ينشأ في الإسلام ﴿ رَجَالٌ لَا تُلَهِيهِمْ بَيْعَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ﴾ [البور: ٣٧] . هؤلاء هم العلماء الذين إذا كثروا في أمة الإسلام أضاءت بهم الأرض وازينت وأشرقت بنور ربها .

أيها المسلمون ، أليس هذا كلام ربنا ؟ أفليس هذا قول الله تعالى ؟ يقول الله تعالى : ﴿ زَيْنٌ مَّا يَتَّبِعُ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْبَتُ الْبُيُوتِ وَأَتُوبُكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يَعْلَمُ ﴾ [الروم: ٢٢] ، فجعل في خلق السماوات والأرض واختلاف اللغات والألوان دلالات للعلماء لا للجهلاء ، وأي علماء هؤلاء ؟ أهم علماء الفقه ؟ أم علماء الجدل المسمى بالتوحيد ؟ لا ، لا ، هو العلم بالملك وعلم المواليد الثلاثة من معدن ونبات وحيوان وعلم طبقات الأرض وفروعها .

إن علم الملك ليس يكون إلا بعد علم الحساب والهندسة والجبر ، فهذه العلوم لا يتم علم الملك إلا بها ، وهكذا علوم عجائب الخلق في الحيوان والنبات والإنسان لا تتم إلا بالعلوم الرياضية أيضاً ، والعلوم كلها شجرة واحدة أصلها ثابت في القرآن وفروعها في جميع أعمال الحياة وعنان السماء وأطراف هذه الدنيا . العلوم كلها متصلة متحدة متألعة ، فمن عطل بعضها حرم الجميع ولم ينل إلا ظواهرها .

فيا ليت شعري ، ألم يقرأ علماء الإسلام قوله تعالى : ﴿ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ نَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حَبْلًا مَّوَدَّنًا وَتَرْكَبُ الْفُلْكَ مَوَاجِرَ فِيهِ وَتَقْتُلُوا مِنْ فَيْضِهِ وَتَنْقُلُكُمْ تَنْقُلُونَ ﴾ [الحج: ١٤٠] ؟ ابتداء الآية بجملة اسمية تفيد التأكيد ، وجعل تسخير البحر لنا ، وجعل فوائد أربعة : أكل لحم السمك منه ، واستخراج الدر والمرجان ليكونا حلية منه ، وأن الفلك تجري فيه بين أوروبا وإفريقيا وآسيا وأمريكا وأستراليا ، يقول العلماء : إننا نستفيد بذلك التجارة وتبادل المنافع في الأقطار المختلفة .

هذه عناية الله بخلقه رحمت بهم وتكرمه لبني آدم ، كرم الله بني آدم فجعلهم في البر بالدواب والقطر ، وفي البحر بالسفن ، ورزقهم الطيات ، وفضلهم على كثير من خلقه ، قاله جعل من تكريم بني آدم جعلهم في البر والبحر المذكور في هذه الآية آية تسخير البحر ، فقد سخره لتجري السفن فيه بأمره ، وهي تحملنا ونحمل بضائعنا . هذه بعض عناية الله بالأمم ، ولكن المسلم لما كرمه الله بهذه وأباح له استخراج الدر والمرجان من البحر ، ولبي جانب وأعرض عن نعمة ربه وقال : مالي وللدر والمرجان ، ومالي وللسفن في البحار ، فلتصنع السفن ألمانيا وأمريكا وفرنسا ، ولتحملا عليها إذا سافرت ، أما الدر والمرجان فهما لا فائدة فيهما ، فنقول :

أيها المسلم ، أيها العاقل ، أيها الفقيه ، انظر بعقلك أولاً وانظر في الآية ، ألم يفتح الله لك خزائنه البحرية ، ألم يقل لك هاهو مرجاني في البحر فلك أن تستخرجه؟ فيقول فقيهم وهو متكبر محقر : أي فائدة من هذه؟ أليس المرجان خرزات تنظمها الساء يجعلنهن زينة؟ وأي فائدة في هذه؟ نقول له : اقرأ علوم الأمم الحاضرة ، اطلع على كتب الأمم العظيمة وأنها دخلت في قوله تعالى : ﴿ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِمَتِّهِمْ يَسْتَهْزِئُونَ ﴾ [غافر: ٨٣] . فإذا استهرأت بهذا وأمثاله اتبعك الشبان وهم الذين يصيرون قادة فتكون عقولهم كمقلك ، فيموت العرب وبقية أمة الإسلام ، وذلك من كبرك وعظمتك والله يقول : ﴿ قَبَسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ ﴾ [المر: ٧٢] ويقول : ﴿ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِطُوا بِمَعْنَاهِ ﴾ [يوس: ٣٩] ويقول : ﴿ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ خَلَّى دَافُوا بِأَسْنَاهُمْ ﴾ [الأنعام: ١٤٨] فالاستهزاء والتكبر سبب خراب بلاد الإسلام الآن .

فربما يجيبك بعد هذا الكبرياء ويقول لك : حدثني عن منافع هذا المرجان ، إذا قل لك ذلك فقل له : إن المرجان عبارة عن هياكل حيوية ترسب في أهدان حيوانات دنيئة جداً شكلها كشكل الأزهار ذات ألوان مختلفة كاختلاف أزهار الأرض نظاماً وبهجة ، وهي أجمل منها بما لا يقاس ، وهو يوجد حول جزائر بحر الروم في قاع البحر من ٣٠ قامة إلى ١٣٠ قامة ، هو أشبه بشجر قائم في البحر بما لا يزيد ارتفاعه عن قدم ، وأهمه يكون أمام تونس والجزائر ومراكش وبقرب نابولي وجنوى وسردينيا وكورسكا ، أتدري من يفحص على هذا المرجان؟ يفحص عليه الفرغمة وهو ينمو في عشر سنين ، وكل سنة يفحصون على قسم منها ، ففي بعض السنين كانت الزوارق الإيطالية ١٥٠٠ زورق وفيها ٤٢٠٠ نوتي وكبوا في تلك السنة أربعة ملايين ومائتي ألف فرنك ، والفرنسيون والإسبانيون في تلك السنة كبوا مليوناً وخمسمائة وخمسين ألف فرنك .

أليست تونس والجزائر ومراكش بلاداً إسلامية يأخذ الأوروبيون المرجان من بحرهم وهم لا يعلمون شيئاً؟ ويا ليت شعري ، أليس الله يقول في آخر الآية : ﴿ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ [الروم: ٤٦] ، وكيف يشكر المسلم على نعمة لم يعرفها؟ نعمة فتحت لأهل أوروبا بسبب علمائهم ، وأقفلت على المسلمين بسبب جهل بعض رجال دينهم ، ألا ساء مثل القوم المتكبرون العاقلون .

إن الله سيأكل كل من يقرأ هذا المقال من العقلاء في الإسلام ، ولا يفكر فيه ، ولا يجد في البحث والتنقيب ، لأن هذا فتح لباب الفكر في آيات القرآن كلها ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ أَلْمُحْسِنِينَ ﴾ [العنكبوت: ٦٩] .

فلما سمع ذلك صاحبي قال : عرفت نوع الكتابة للعموم في هذا المعنى ، فأرجو أن توفي بما وعدت به من كيفية التعليم في مدارس الإسلام للوصول السعادة حتى يتفقه الناس في الدين ، فقلت : قد علمت فيما سبق أن النظر في عجائب السماوات والأرض هو العلم الواجب شرعاً ، فأرى أن يبدأ في القسم الابتدائي في المعاهد الدينية في بلاد الإسلام بمجموعة من المعادن والنبات والحيوان ، ويذكر فيها بدء من تلك العجائب والحكم الغالية بحيث تكون سهلة التناول ، كأن يذكر الدر والمرجان ويبين مثلاً أن أنفس الزينة وهو الجواهر من حيوان بحري وهو المحار ، وأن ألذ الأطعمة من حشرة في البر وهي النحلة الطائرة في الهواء ، وأن أجمل ما يلبسه الناس من صنع دودة في الأرض وهو الحرير ، يقول

المعلم مثلاً: انظر كيف جعل الله عز وجل أجمل زيتنا وألذ مطعومتنا وأبهج ملبوستنا مصنوعات بدواب البحر والأرض والهواء، وهذه الصناعات من أصعب الحيوانات في الممالك الثلاث: الماء والتراب والهواء، ويكثر من أمثال هذا، وتكون جميع الدروس على هذا النمط، ويسير على هذا الختوال، ويذكر آية من القرآن ويترك الطالب يستنتج ويؤمن بالله ويفرح به. بهذا وحده يتربى الشعب الإسلامي، وبهذا وأمثاله يخرج بارعون، وهذا هو الذي جاء له القرآن، ثم يسير الطالب في كل المعادن من الحديد والنحاس والقصدير والذهب وغيرها مينا فوائده، معظماً خالقها مظهراً حكمته وهدائمه صنعه؛ فيذكر قوله تعالى مثلاً في الحديد: ﴿وَأَرْسَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ﴾ [الحديد: ٢٥] ولا يكتر من الإعراب ولا صنعة الكلام، بل يقول: انظر إلى هذه القطعة من الحديد وهو المسمى بالزهر، وهذه تسمى بالحديد المطاوع، وهذه تسمى بالحديد الصلب، وانظر الفرق بين الحديد الزهر والحديد الصلب.

ألا ترى أن الصلب يقبل الطرق والسحب، والزهر ليس كذلك؟ وترى الصلب يقبل القوة المعتدلية، أما الزهر فليس كذلك لأن الصلب نقي بما بداخله، والأول مخلوط بأشياء غريبة عنه، ثم يقول: وهذا التنوع في الحديد لفوائد، ويشرحها ويذكر أنه من الجبال، وكيف خزن فيها، وكيف كان بمقدار الحاجة، وكيف هدى الله الناس لاستخراجها؟ وكيف كانوا قبل ذلك لا عمل لهم إلا بالحجر ونحوه. ثم ينتقل إلى مجموعة من علم النبات ويشرح الزهر وجماله، وكيف يكون الإلقاح في زهر الحدائق والمزارع، ويبين كيف كان الريح والحشرات مسحات لذلك الإلقاح، وأن ذلك من عجائب القرآن إذ قال الله تعالى: ﴿وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ فَوْقَ﴾ [الحجر: ٢٢] الغ، وهكذا يريه عجائب الحيوان البري والبحري، كالخوت المسمى بـ«القطيس» الذي يكون طوله عظيماً ورأسه فيه الريت المسمى بـ«زيت الخوت»، وهو عشرات من البراميل، فيتعجب الطالب من حكمة ربه، وغير ذلك من العجائب.

وهذا العلم هو المسمى علم الأشياء، كان يدرس في مدارس مصر قبل الاحتلال وفي أوائله، ثم رفع بعد ذلك ورجع إليها الآن. هذا في القسم الأولي من المعاهد الدينية، أما في الثانوي فيفردون نفس علم النبات وعلم المعدن وعلم الحيوان والنظام العام في علم الملك، حتى يشهد الطالب عجائب الإبداع والتكوين، ويتأمل كيف تطلع الشمس وتغرب بمواعيد محددة لا تنقص ثانية واحدة، ليعلم قوله تعالى: ﴿وَكُلُّ شَيْءٍ بِعِنْدِهِ بِمِقْدَارٍ﴾ [الزهد: ٨]، ويعلم أيضاً قوله تعالى: ﴿لَشَسْرُ وَأَلْقَمُ بِحُسْبَانٍ﴾ [الرحمن: ٥]، ولا يعرف الطالب ذلك إلا إذا أخذ نموذجاً سهلاً جداً من الحساب، وقرأ نظام الكواكب السيارة والثوابت وحددها، وأنها مشات الملايين، وفهم أقدارها وأبعادها التي تعد بمئات الآلاف من السنين بسير الضوء.

هناك يظهر في الإسلام ﴿رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ﴾ [النور: ٢٧] وكيف تلهيهم تجارة أو بيع عن ذكر الله وهم يشهدون صبحه وآثار جماله وحكمته وبدائع صنعه في السحيم والقمر والشمس والزهر والبر والبحر.

فإذا انتقل الطالب للقسم العالي في المعاهد الدينية فليخصص بعلم من العلوم العالية التي هي فرض كفاية، كالعلوم العربية أو الفقه وأصوله أو التفسير والحديث مثلاً كالهندسة أو علم النبات

والحيوان أو علم الكيمياء والطبيعة أو علم الطب أو السيطرة، كل هذه يطلبها الدين بصفة أنها فرض كفاية.

وعلى أولياء الأمور أن يجعلوا القسم العالي للاختصاص، ويجعلوا العلوم موزعة على قدر الحاجة، فلا يطفئ الفقه على الهندسة، ولا علم الطب على العلوم الرياضية، وكما يجب أن يعتدل المرء في أحواله، فيربي القوى التي في نفسه تربية متساوية، فلا الذكرة تطفئ على المفكرة ولا المفكرة على المخيلة، هكذا يجب أن يكون أفراد الأمة متعلمين بقدر الحاجة إليهم.

هذا هو الصراط المستقيم، والله ﴿يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [البقرة: ٢٦٩]. اهـ.

ولما أتممت هذا المقال قال صاحبي المتقدم من أهل العلم والصالح لما طبع عليه: لقد أجدت كل الإفادة وفتحت باباً واسعاً لرفي الأمم الإسلامية في المستقبل، ولكنني أريد أن أسألك: هل كانت الأمم المحمدية نائمة عما تذكره أنت الآن؟ فقلت: كيف تقول عما أذكره أنا الآن؟ ألم تقرأ ما تقدم في سورة «المائدة» عند قوله تعالى: ﴿فَبَعَثَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ﴾ [آية: ٣١]، وإنني ذكرت هناك كلام الإمام الفزالي في أن فروض الكفايات تشمل أعلى الأمور الدنيوية كالسياسة، وأوسطها كالحياكة وأدناها كالربالة والكناسة، فالحرف كلها والعلوم كلها فروض كفايات، إذن ليس هذا الرأي حديثاً، وأذكر لك أيضاً الآن ما جاء في كتاب «جمع الحوامع» للإمام ابن السبكي وشرحه للمجلال المحلى، فقد قال: إن فرض الكفاية مهم بقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله، وزعمه الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني وإمام الحرمين والشيخ أبو محمد الجويني أفضل من فرض العين، لأنه يسان بقيام البعض به الكافي في الخروج عن عهده جميع المكلفين عن الإثم المرتب على تركهم له، وفرض العين إنما يسان بالقيام به عن الإثم القائم به فقط.

هذا نص كلام المتن والشارح، فإذا فرض الكفاية عند هؤلاء الأعلام وإن خالفوا غيرهم أفضل من فرض العين، فإذا يكون الملوك المنظمون للأمم أفضل من العلماء الذين قاموا بأمور العبادات، وعلى ذلك جاء في بعض كلام علمائنا: أيهما أفضل العالم أم الملك؟ فكان الجواب هكذا: من كان أثره للناس أكثر انتشاراً كان أفضل.

فلما سمع ذلك قال: هذا كلام العلماء ولكنني أريد العمل، فهل قام المسلمون قديماً بفروض الكفايات؟ فقلت: إن المسلمين هم الذين بعثهم الله نوراً للناس كما بعث نبينا صلى الله عليه وسلم نوراً لنا.

فقال: هذه عبارات شائعة على الألسنة، وقد عودتنا أن يكون كلامك مبرهنأ عليه، ومن ذا الذي يوافقك على أننا بعثنا لرفي الناس، مع أننا اليوم أقل الأمم علماً وعملاً، فقلت: نحن اليوم كما تقول، ولكن أسلافنا كانوا كذلك.

فقال: هذه دعوى لا دليل عليها. فقلت: قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧] فلم يجعله رحمة للمسلمين وحدهم، بل جعله رحمة

للعالمين ، وليس يمكن أن يرحم صلى الله عليه وسلم الفرنجة مثلاً وأهل أمريكا واليابان والصين إلآ بواسطة أمته .

قال : هذا إغراق منك في القول ، ورجوع عن طريق التحقيق إلى الخيال ، فإما أن تقول هذا كلام سماعي فحسب ، وإما أن تأتي بقول يقتنع الناس قاطبة . فقلت له : سأسمعك الساعة ما يقتنع الناس قاطبة وأقدم قبله مقدمة فأقول : إن الله عز وجل يقول في آخر هذه السورة : ﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾ [التوبة: ١٢٨] ، فلحرصه صلى الله عليه وسلم أنذرهم بالقرآن وخوفهم العاقبة ، فقرأوا علوم الأمم وأفادوا أهل أوروبا ، وأهل أوروبا أفادوا العالم بعد ذلك .

ثم قلت : وهل يقتنعك في ذلك شهادة علماء أوروبا ؟ قال : نعم . قلت : هاك ما قاله العلامة «سدهو» أحد مشاهير علماء فرنسا المولود بباريس في ٢٣ يونيو سنة ١٨٠٨ م الموافقة ١٢٢٣ هجرية ، فقد جمع في عشرين سنة تاريخاً في سفر من مؤلفات من يوثق بهم من العرب والعرب ، ونشروا في أوروبا ، فتحول الساس هناك عما رسخ في أذهانهم وأخذوا يقدرون العربية وعلماء العرب حق قدرهم ، وظهر فصل العرب لدى الفرنج ، وأنشؤوا في ممالكهم مدارس لتعلم اللغة العربية ، وأخذوا يسارعون إلى حيازة الكتب العربية ويذلون فيها النفيس ، ولم يقتصروا على ذلك بل رغبوا في حوز صور مبانيهم وجميع ما كان لهم من الزينة ونحوها وآلات الملاهي وغير ذلك .

ولذا أخذ السياحون يجوبون البلاد الداية والقاصية ليعثروا على ذلك غير مباليين بما يلقون من المشاق لهائلة ، فحصدوا على ما في بيوت التحف والآثار من الأمثلة المتنوعة بقدر تنوع الحرف والنضائع وعلى ما في خزائنها من الكتب التي هي جميع ما كتبه الإنسان من هرل وجد .

هذا هو نصر ما قاله أستاذنا منشئ مدرسة دار العلوم قبل اليوم بخمسين سنة المرحوم علي مبارك باشا في مقدمة ترجمته لهذا الكتاب من الفرنسية إلى العربية ، وهاك مقدمة الكتاب للمؤلف المذكور ، الذي هو المقصود الذي به تعرف أيها الفاضل بأن العلوم والصناعات التي هي فروع كفايات ، لولا آباؤنا من الأمة المحمدية لكان العالم كله اليوم في ظلام .

قال العلامة «سدهو» المذكور : ما زلت منذ نصف وعشرين سنة أبين ما للعرب من توسيع نطاق العلوم والتقدم في القرون التي بين عصر يونان وإسكندرية مصر وأعصر الدول الحديثة الإفرنجية ، ورأيت أن أذكر مجمل أحوال هذه الأمة المتهترة لدى الفرنج من أمد بعيد ، وأن أضيء ما جمعتة بما أذاعه غيري لأكون أول من دون تاريخاً عاماً في أخبار العرب ، وهو ميدان عام واسع المجال ربما كان فوق طاقة الواحد من الرجال .

ثم أخذ يمدح الأمة العربية بجميل أخلاقها واستقلالها إلى أن قال : ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فربط علائق المودة بين قبائل «بحيث» جزيرة العرب ، ووجه أفكارها إلى مقصد واحد ، فعلا شأنها حتى امتدت سلطتها من نهر «التاج» المار بإسبانيا ويرتقال إلى نهر «الكج» أعظم أنهار الهندستان ، وانتشر نور العلوم والتعلم بالشرق والمغرب ، وأهل أوروبا إذ ذاك في ظلمة جهل القرون

المتوسطة، كأنهم نسوا سيئاتاً كلياً ما وصل إليهم من أحداث اليونان والرومان، واجتهد العباسية ببغداد والأموية بقرطبة والفاطمية بالقاهرة في تقديم الفنون، ثم غرقت بمالكهم وفقدوا شوكتهم السياسية، فاقصروا على السلطة الدينية التي استمرت لهم في سائر أرجاء بمالكهم، وكان لديهم من المعلومات والصنائع والامتكشافات ما استفاده منهم مصري إسبانيا حين طردوهم منها، كما أن الأتراك والمغول بعد تغلبهم على ممالك آسيا استعادوا معارف من تغلبوا عليهم، وأدوا إليهم مرتبات، ولما انحسرت العرب في «بحيث» جزيرتهم وصحاري إفريقيا، عادوا إلى عيشتهم البدوية مستقدين عن عندهم، حتى ألزمتهم الدولة العثمانية الاتقياد وأجحفت بهم فانقادوا متظيرين فرصة أراد الوهابية انتهازها في غرة هذا القرن التاسع عشر من الميلاد، لعتق رقاب الأمة العربية من تسلط الأجانب عليهم، وفلم ينجحوا، ولشوا مستعدين للعصيان بإشارة من كبارهم، ولا مانع من حصول ذلك في ممالك تونس ومراكش وكذا الجزائر التي حكمتها فرنسا، فإن جميعهم على غاية من الاستعداد لإجابة رؤسائهم.

وهنا ذكر المؤرخين من الفرنجة قبله مثل «بوكوك» و«شولتس» وغيرهما، إلى أن قال: والمستندات الأصلية المشتعلة على سبيل العرب لم تزل إلى الآن كنزاً معلقة، فإما معشر الفرنج وإن وقفنا على حقيقة تواريخ أبي الفداء وأبي الفرج والمسيح النصراني المعروف بين أهل الشرق بابن العيد، لكن ليس عندنا الآن إلا تراجم قطع من تواريخ ابن خلدون والمقرئ وابن الأثير، وتواريخ كثير من المؤرخين من العرب والفرس، ولعلنا نحوز جميعها مترجماً باللغة الفرنسية، ومع ذلك يكفينا ما لدينا من تواريخ السلف في ضبط الحكايات وتحقيق الحق فيها، بل نقدر بها على فهم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم غير مغترين بما عتاده المؤلفون من ستر خلقه الباطني، كالقائل إنه كان رجلاً مجلوباً محتالاً طماعاً يتعذر حصر هوائفه، والقائل إنه كان ذا قريحة لا نظير لها، وإنه من نوادر الوجود التي يحدثها الله لإصلاح هذه الدنيا، فإن هذين القولين لا يلتفت إليهما، بل يجب رفضهما، والمعوك عليه في وصفه صلى الله عليه وسلم ما قاله العلامة «أولسير» فإنه فهم حقيقة الرسول وحكم دين الإسلام على جميع الممالك التي انتشر فيها على ما قاله في تذكروته التي وقعت موقع القبول سنة ١٨٠٩ ميلادية لاشتمالها على المأمول لدى أرباب مدرسة العلماء المشتغلين بالعناوين والكتابات على الآثار القديمة ثم بالعلوم الأدبية.

وأما تواريخ الخلفاء الراشدين وكذا الأموية في دمشق وقرطبة والعباسية ببغداد والفاطمية بمصر ووصف تمزيق الممالك الإسلامية المشرقية التي أغار عليها الأتراك ثم المغول فدونها الفرنج تدويناً حسناً وأصفنا إليها ما تركوه من أصولها وهو وصف التمدن العربي الذي تمكنت أصوله في آفاق الدنيا القديمة أقوى تمكن. ولا نزال إلى الآن نرى آثاره حين نبحث عن مستند سادى ما نحن عليه من المعلومات الأوروبية، فإن العرب في غاية القرن الثامن بعد الميلاد فقدوا الحمية الحربية وشغفوا بحوز المعارف حتى أخذت عما قليل مدائن قرطبة وطليطلة والقاهرة وفاس ومراكش والرقّة وأصفهان ومصر قد تفاخر ببغداد في حيازة العلوم والمعارف، وقرئ ما ترجم إلى العربية من كتب اليونان في المدارس

الإسلامية ، وبذل العرب همتهم في الاشتغال بجميع ما ابتكرته الأفهام الشريفة من المعلومات والفنون وشهروا في غالب البلاد خصوصاً البلاد النصرانية من أوروبا ابتكارات تدل على أنهم أئمتنا في المعارف ولنا شاهد صدق على علو شأنهم الذي تجهله الفرنج من أرمان بعيدة مديدة .

الأول ، ما أثر عنهم من تواريخ القرون المتوسطة وأخبار الرحل والأسفار وقواميس ما اشتهر من الأمكنة والرجال والمجاميع الشاملة لكثير من الفنون الفاخرة .

الثاني : ما كن لديهم من الصاعات الفاتقة والمباني الفاخرة والاستكشافات المهمة في الفنون ، وما أوسعوا دائرته من علوم الطب والتاريخ الطبيعي والكيمياء الصحيحة التي مارسوها بنهاية النشاط من القرن التاسع إلى القرن الخامس عشر من الميلاد «من سنة ٢٨٨ إلى سنة ٩٠٧ هجرية» ، وزعم المؤلف «شليجل» سنة ١٨٣٢ ميلادية الموافقة سنة ١٢٤٨ هجرية أن الهنود والصينيين أعلم من العرب ، وأخبر أنه سيقف على كنوز معارف هاتين الأمتين ، مع أنه لم يحصل بعد دعواء بعشرين سنة أجل الموائد الفلكية والرياضية والجغرافية إلا من الكتب العربية القديمة .

نعم ألف الفرنج الباحثون عن الأمور الهدية كتباً كثيرة ، لكن لم يحصل منها أدنى تقدم فيما هي بصدد ، كما أن الفرنج المستخرجين فوائد من تواريخ المملكة الصينية التي هي أقدم لدول لم ينجحوا إلا في إشهارهم الصينيين أنهم أجهل أهل الأرض كالترك كما قاله المؤرخ أبو الفرج ، وأما المدرسة لبغدادية المدونة للمعلومات التمدينية في الفترة التي بين عصر يونان الإسكندرية والأعصر الأخيرة ، فكانت مساعدة على استيقاظ أهل أوروبا من رقدة الجهالة ونشر أنوار المعارف في جميع محال آسيا ، فقد انتشر علم العرب «الملك» في الهندستان بواسطة العلامة البيروني المنصور بمكارم السلطان الغزنوي حين انتقل إليها سنة ١٠١٦ ميلادية الموافقة لسنة ٤٠٧ هجرية ، كما نشره بين السلجوقيين العلامة عمر الخيام سنة ١٠٧٦ ميلادية الموافقة لسنة ٤٦٩ هجرية ، وبين المغول العلامة نصير الدين الطوسي مؤسس الرصدخانه بمدينة المراغة سنة ١٢٦٠ ميلادية الموافقة لسنة ٦٥٩ هجرية ، وانتشر بين العثمانيين سنة ١٣٣٧ ميلادية الموافقة سنة ٧٣٨ هجرية ، ونشره بين الصينيين العلامة «كوشيوكنغ» تلميذ الأستاذ جمال الدين سنة ١٢٨٠ ميلادية الموافقة لسنة ٦٧٩ هجرية في عهد السلطان كوبلاي خان كبير عائلة الملوك اليونانية ، وشيد «أولوغ بيغ» لعلم الملك رصدخانه بسمرقند سنة ١٤٣٧ ميلادية الموافقة سنة ٨٤١ هجرية .

وانتهى اشتغال المشرقين بالعلوم والفنون عقب رمان «أولوغ بيغ» ، ثم اطلع أهل الغرب من أوروبا على أسرار تلك العلوم ، فأخذوا يشتغلون بها ، حتى جددوا في البلاد الإفرنجية التمدين واللغة العربية وفنونها الأدبية التي أحدثت كل يوم في زيادة الانتشار بين الفرنج ، وما رلنا إلى الآن مستكشف أموراً مهمة من الكتب العربية القديمة وإن عزى ابتكارها زوراً إلى بعض المتأخرين من الفرنج ، ولا شك أن فتح أمتنا الفرنسية لإيالة الجزائر المغربية وكثرة علاقتها بمسلمي إفريقيا «محالك المغرب» يزيد فيما اهتم به الفرنج بالمعونات واللغات والآثار المشرقية من البحث عن كتب المعلومات العربية التي لم يحس سلف الفرنج ما فيها من جواهر المعارف الثمينة ، وما أعظم اشتغالنا بتلخيص جميع تاريخ الأمة

العربية التي ظهرت أخبارها أعجب مظهر وبهرت أنباؤها دون غيرها من التواريخ كل من قرأ وتبصر. ولذلك نلفت أبناء أوروبا على مر الزمان إلى تلك الآثار الجليلة التي خلفتها هذه الأمة. هذا ما قاله المؤلف في المقدمة.

ثم قال في صفحة ٢٣٥ عند الكلام على العلوم الطبيعية ما يأتي:

باب في العلوم الطبيعية التي كانت عند العرب

وله: مقدمة، وأربعة مباحث

المقدمة

قد اتسعت العلوم الطبيعية زمن اتساع العلوم الرياضية، ولكن لا نعرف عصر نشأتها لتسلسل التصورات في جميع الأشياء التي يجول العقل فيها، نعم الاشتغال بمعرفة حقائق الكائنات العلوية والسفلية، وتفصيل ما يتعلق بها، وضبط قياس الحركة والفصاء الذي تتم فيه بواسطة التأمل في الطبيعة حدث زمن أرسطاطاليس.

على أن ذلك البحث كان في الغالب متعلقاً بالأجسام العنصرية، وهي الحيوان والنبات، ثم ارتقى ذلك زمن العرب إلى درجة البحث عن القوى الطبيعية والجواهر الأولية التي تحلل لإدخالها في مركبات أخرى، لأنهم كانوا يسكنون بحيث جزيرة العرب، ما بين مدينة مسكات ومكة، الذي به كثير من البهارات والصمغ البلسمية والجواهر النافعة والضارة بالإنسان، فالتفتوا إلى مزايا ما بأرضهم من النباتات النافعة في الطب والصنائع وزينة المعاهد والقصور.

ومثلهم من في سواحل مالابار وسرنديب «سيلان» والسواحل الشرقية من قسم إفريقيا، فتحصل كل على مزية لم يعلمها الآخر إلا بواسطة تجارات أتت من مخزن «جرها» الذي بين الخليج الفارسي واليمن، وجابت بحيث جزيرة العرب حتى بلغت كنعان والشام.

وأما البحث عن الجواهر الطيبة التي مدحه ديوسقوريدس لأهل مدرسة الإسكندرية، فمن مخترعات العرب أسهم المشئون للأجزخانات الكيماوية، والموروث عنهم ما يسمى الآن بقواعد تحضير الأدوية التي انتشر بعد من مدرسة «سالرته» في الممالك التي في جنوب أوروبا.

البحث الأول في علم الكيمياء

قد أدى إنشاء الأجزخانات والمادة الطبية اللتين هما أول ما يلزم لفن الطب إلى الاشتغال بعلم الكيمياء الذي كان ابتداء العرب في التمدن مبدأ للاشتغال به، وهو عبارة عن مجرد التحليل والتركيب، لا تركيب الذهب والفضة المسمى بالكيمياء السرية والإكسير والحجر المكرم، وقد أوصلت العمليات الهرمسية - وهي تراكيب الملائم والمخلوطات المعدنية التي عملت في المعادن المطروقة - إلى أبداع الاستكشافات المعدنية، وهرف تركيب الكبريتيك، والماء العشر، والماء الملكي، وتحضير الرثيق، وتخميم المواد الكلورية، وغير ذلك من مؤلفات أبي موسى جعفر الكوفي المشتهر في القرن الثامن من الميلاد، والفخر الرازي المتوفى سنة ٩٢٣ من الميلاد.

المبحث الثاني

في علم النباتات والمادة الطبية والاقتصاد الزراعي

لسعة اطلاع العرب على مزايا النباتات أدخلوا في الأدوية نباتات جهل اليونانيون خواصها كايرواند وشحم الثمر الهندي وخيار عنبر وورق السنامكي والإهليليجات والكافور، وعرفوا أنواع الطيب لركية كجوز الطيب والقرنفل، وعرسوا عدة أشجار من ذوات الزهور المدكرة والمؤنثة، وعرفوا ما يتعلق بخصب آلات الذكورة والأنوثة، ورأوا استعمالهم السكر في الطب أفضل من استعمال القدماء العسل، فأدخلوه في مركبات كثيرة كشراب الورد وأشربة جُلّابية - بضم فشد - ومعاجين كثيرة، واشتغلوا بعلم الجيولوجيا، وهو معرفة تركيب طبقات الأرض.

وتكلم ابن سينا في المادة الطبية على شجرة الأرض المسماة «ديودقارة» النبتة في جبال هيمالايا، وجعلها نوعاً من الشجر المسمى «جونيبيرس» الداخلة من تركيب زيت الترميتينا وقد أنشأ عبد الرحمن الأول خليفة قرطبة بستان نبات بقربها، وبعث إلى الشام وغيره من لمالك الشرقية سياحين لجمع البذور النادرة، وكان قد غرس بقرب قصره في الرصافة أول نخلة في قرطبة.

وبالجملة: بذل العرب صادق الهمة والعزيمة في تعلم وتعليم جميع فروع العلوم المتعلقة بالمولدات الطبيعية.

ولذا أنصفهم المؤلف «ليل» في كتابه الجديد عما حكاه من اشتغالهم بعلم الجيوبوجيا، ونقل «دساسي» عدة فصول من كتاب القرويني المشهور باسم «بلبن المشاركة»، واشتهر «حياة الحيوان» للدميري الذي هو عند العرب بمرلة «بولون» عد العرنج، وبلغت العرب في علم الزراعة أقصى درج الكمال، وأحدثوا في إسبانيا لسواقي ذات القواديس المعتادة الآن، وكان عندهم في الاقتصاد الزراعي معلومات شيت بأوهام فاسدة، إلا أنهم كانوا يعرفون طرقاً عملية تستحق الثفات الغلاحين إليها.

المبحث الثالث في علم الطب

والمدرسة اليونانية العربية والفخر الرازي وابن سينا

أحضر ملوك العرس الأكاسرة من ابتداء القرن الثالث بعد الميلاد العيسوي أطباء يونان، فشرخوا في البلاد الشرقية آراء أبقراط الطبية، حتى مماقت المدرسة التي بعندينسا بور مدينة الإسكندرية أيام البطالسة، ثم فتحت العرب البلاد فكان مركز التعليم أنطاكيا وحران، وظهر عنهما أطباء جاصعون في العالب بين العلوم ابرياضية والفلسفية، عارفون باللغة اليونانية كالعربية التي ترجموا إليها كتب أرسطو وإقليدس وبطليموس، منهم يحيى بن ماسويه طبيب هارون الرشيد، ألف في الطب كثيراً من المؤلفات المعبرة عند المشرقين، منها: شرحه المشتمل على ثلاثين كتاباً، وكتاب في تحصيل الأدوية، ورسائل في أصناف الحمى والأعنية والزلات والحمامات، وأنواع الصداع والشقيقة، وغير ذلك ترجم كثير من مؤلفاته إلى العبرانية، ويوجد بكتبخانات أوروبا كثير منها بالعبرانية والعربية، مات سنة ٨٥٥ ميلادية وله ثمانون سنة، فحلقه تلميذه حسين وأخذ من المأمون على كتاب ترجمه من اليونانية

إلى العربية رنته ذهباً، ترجم كتابي جالينوس وأبقراط وغيرهما، وألف كتباً كثيرة في الطب والمنطق الفلسفي، واختبره المتوكل حيث سأله عن سم قاتل بمجرد تناوله، فقال: لا أعرف إلا الأدوية الحافظة للصحة، فاتخذ طيباً وأغدق عليه. توفي سنة ٨٧٤ ميلادية. ومنهم جبرائيل المشتهر في علاج كثير من الأدوية. والفخر الرازي محمد بن زكريا، قام بإدارة المستشفيات في بغداد والري وجنديسبور، وهو أول من أحدث المسهلات اللطيفة في الأجزء خانات والتراكيب الكيماوية الطبية، واستعمال الخزام، وأول من ميز القصب الخنجري عن القصب الراجع الذي يكون أحياناً مضاعفاً من جهة اليمين، وكان يرى أهمية التشريح في الطب الذي ألف فيه أكثر من مائة مؤلف، منها: كتاب ضحى سماء «الحاوي في عدم التداوي»، ورساله في الجدري والحصبة، استمدت منها سائر الأطباء، وأهدى إلى الأمير المنصور حاكم خراسان في القرن العاشر من الميلاد أحد أبناء العائلة السمانية عشرة كتب حسنة الترتيب والأسلوب، طبعت في مدينة «وبديق البنادقة» سنة ١٥١٠ ميلادية، وهي أول ما بحث فيه عن الحفرة. همي كيراً فمنع أن يعالجه من الأطباء إلا من عرف عدد أعشبة العين، وساح في الشام ومصر وإسبانيا توفي سنة ٩٢٣ ميلادية. واشتهر بعده بخمسين سنة علي بن عباس الفارسي المجوسي، ألف في الطب كتاباً عشرين مجلداً، عشرة في قواعد الطب وعشرة في عملياته، سماء «الملكي» وأهداه إلى السلطان عضد الروم البويهى، ترجمه إلى اللاتينية اصطفان الأنطاكي سنة ١١٢٧ ميلادية، وطبعه ميخائيل كابلا سنة ١٥٢٣ في مدينة ليون بفرنسا، ولم يمس في حكماء العرب مثل الفخر الرازي وأبي علي الحسين ابن سينا المولود في «افشانة» من ضواحي شيراز سنة ٩٨٠ ميلادية، كان والده حاكماً على شيراز، وتعلم هو الطب في بحارى، وعالج وهو ابن ١٨ سنة الأمير نوح السمانى، وشفي من مرض عظيم، فتقدم عند الملوك السمانية ووعده محمود الغزنوي الإغداق عليه إن أقام عنده، فأبى وداوم على التغرب في البلاد، وأقام عند قابوس حاكم إقليم جرجان، وجد في ديوانه أعمال الطيب «إيرازا ستراطس»، وجد له مؤثلاً في مدينة الري حين كان سلطانها مجد الدولة، ثم في مدينة همدان حين اختاره ملكها شمس الدولة أن يكون وزيراً وطيباً له، ثم دعاه علاء الدولة للقيام بوظيفتي الوزارة والطب بأصمهان، ألف كتباً من أجل المؤلفات منها «القوانين» وهي خمسة كتب ترجمت وطبعت مراراً، وكانت مؤلفاته ومؤلفات الرازي تدرس بمدارس أوروبا نحو ستة قرون تقريباً، مات سنة ١٠٣٧ ميلادية.

المبحث الرابع في مدرسة إسبانيا

وابن القاسم وابن زهر وابن رشد وغيرهم

ظهر أيضاً في مدرسة إسبانيا من الأطباء جمع: منهم أبو القاسم حلف بن عباس المعروف عند الفرنج بالبوقارس، وضع علم الجراحة ووصف آلاتها وكيفية استعمالها، وما يحصل في بعض الكيفيات من الأخطار، وعين لإخراج الحصوة موضع البضع الذي عيّن متأخرو الجراحين من الفرنج ولم تعرف مؤلفاته بين الفرنج إلا في القرن الخامس عشر من الميلاد. مات سنة ١١٠٧ ميلادية. وأبو مروان بن عبد الملك بن زهر، ولد في بلدة «بشاقفور»، أدخل في المادة الطبية عدة أدوية، وأحدث في

علم الجراحة، فتح شعبي التنفس، ووصف أمراضاً لم تكن موصوفة قبل، مثل المرض المعروف بالتهاب الحجاب المنصف للتامور المحيط بالقلب، وتعين لرد العظام المتقلبة إلى مواضعها وجبر المنكسر منها ترجمت كتبه الكبيرة إلى اللاتينية غير مستوفاة الترجمة، استخدم عند الأمير يوسف بن تاشفين صاحب مر كاش فأعذق عليه. ومن تلامذة ابن زهر أبو الوليد محمد بن رشد، اتبع أصول الفلسفة الأرسطاليسية، وألف رسالة في الترياق، وكتاباً في السموم وأنواع الحمى، وشرحاً على كتاب أرسطاطاليس، وشرحاً على قوانين ابن سينا، وكتاباً ضخماً مشهوراً بـ «الكليات» طبع في مدينتي وتديق ولبون وغيرهما.

وكان عبد الله بن أحمد بن علي البيطار أعلم الأطباء بعلم النباتات، ساج في البلاد الشرقية زمناً طويلاً، وأكرمه السلطان يوسف صلاح الدين الأيوبي والكامل صاحب دمشق، اشتمل مجموعته المسمى بـ «الأدوية المفردة» المقسم أربعة أقسام على وصف جميع النباتات والأحجار والمعادن والحيوانات ذات الخواص الطبية، أصلح فيه علطات ديوسقوريدس وجالينوس وأوريان.

وبالحملة كان ملوك الشرق يدعون العلماء إلى دواوينهم ويستقبلونهم بأنواع التشريف والأموال الجزيلة، فكان منهم عدد لا يحصى حفظت أسماءهم في التواريخ، اشتهر منهم في الطب: ثابت بن قرّة، الطبيب الفلكي سنة ٨٥٠. وأبو جعفر أحمد بن محمد الطالب الذي ألف سنة ٩٧٠ ميلادية في داء البرسام والسرسام وغيرهما. وعلي بن رضوان سنة ١٠٦٠ ميلادية. وجزلة بن جرلة سنة ١١٠٠. وعبد الرزاق سنة ١١٥٠. وهبة الله سنة ١١٥٥. والجلدكي الذي ألف سنة ١٢٥٢ كتاباً في الحجر المنكر المسمى أيضاً بـ «الكيمياء السرية والصناعة الإلهية». وأبو الفرج سنة ١٢٨٦. وإسحاق بن إبراهيم سنة ١٣٠٠.

باب فيما كان عند العرب من الفلسفة

والإلهيات والفقه والمعارف الأدبية ومخترعاتهم

في عدم اقتصار العرب على شرحهم فلسفة أرسطاطاليس

زعم الفرج أنه لم يكن فلسفة عربية، وما ذاك إلا لجهلهم بأشغال العرب، فإن جميع الدروس بمدارس أوروبا في القرون المتوسطة مستمدة من تأليف العرب الفلسفية، وكانت ترجمة حسين الطيب ويحيى النحوي كتب أرسطاطاليس مبدأ لاشتغال العرب بالمعلومات الفلسفية التي كان من رجالها الكندي ومحمد بن مسعود وأبو تمام النيسابوري وأبو سهل الطخفي والإسفرائيني والعميري، ثم ظهر الفارابي وابن سينا فكان أشهر رجال الفلسفة لتدوينهما لها على الصورة المذهبية التي نقلها عنهما ابن باجة وأثير الدين الأبهري وعلي الخونجي وابن رشد وأبو الصلت ونصير الدين الطوسي، ثم جالوا في مدارس المغرب، ولا تظن أن العرب اقتصروا على تفسير كتب أرسطو، بل كانوا يعرفون تأليف أفلاطون لا سيما كتابه الأكبر المؤلف في الشرائع، وعدة كتب منوية إلى «فيثاغورس»، وكانوا يذكرون من قدماء اليونان كثيرين: أورفيه وأوميروس المحتوية أشعاره على الفلسفة الدينية، والعلاسفة السبعة: وانكزاغورس وايراقليط وديمقراط والالياتية وسقراط وتلامذته وإقليدس والفلسفة الاسطورية، وكان

عندهم في الجزء الثاني من تاريخ الفلسفة مسائل فيمن كمل فلسفة أرسطو ومن شرحها، وفيما يحضر مدرسة الإسكندرية، وكانوا يعتمدون أقوال «بلوتين» و«برقلوس»، ويلهجون كثيراً بالقضايا العلمية وكانوا واسطة بين زمن الفلسفة القديمة والفلسفة المدروسة في أوروبا، وكانت المجادلة بين أهل الظاهر منهم والباطن عدة قرون، فضل فيها بعض أهل المدارس المشرقية على بعض، وكان منهم معتزلة بصرية ومعتزلة بغدادية، وحكماؤهم الفلاسفة الذين ظهرت فلسفتهم على علماء الفرنج في القرون المتوسطة، بل وعلى أرباب السرائر الروحانية، ومثل ماري بونا فنطور. انتهى.

فلما سمع صاحبي ذلك قال: يا عجبا كل العجب، هذا القول لم أسمعه إلا الآن، وكيف يكون أسلافنا من الأمة المحمدية هم آباء العالم كله؟ وكيف يكون ذلك شأنهم ونحن اليوم على ما نحن عليه جهال غافلون؟ فقلت: ذلك لثلاثة أسباب:

السبب الأول: أن ملوك الإسلام إن كانوا صالحين صلحت الأمة، وإن كانوا طالحين ضلت الأمة، لا فرق بين الأمويين والعباسيين في الشرق، والأمويين ومن بعدهم في بلاد الأندلس، فهؤلاء الملوك جميعاً إن استقاموا استقامت الأمة، وإذا فسدوا فسدت لجهلهم وظلمهم، فتضيع العلوم والصناعات التي هي فروع كفايات. مثال ذلك من كلام المؤرخ المذكور أن محمداً الخمار في الأندلس بعد ما ظن المسيحيون أنهم كادوا يطردون العرب من الأندلس، أخذ يثير الهمّة والتنافس بين أهل الصنائع، ويشوقهم إلى الاختراع، ويعطي مافآت لمن أتى بشيء من ذلك، فنجحوا وبرعوا في نسج أقمشة الحرير وغيره، وكنا في النبات براعة أهل قرطبة، وكفى بقصر السبع المعروف بالحمراء شاهداً على ما كان لأهل غرناطة من الفنى والمهارة في فن البناء، مع ما لهم من الاجتهاد التام بعلوم الفلك والطب والكيمياء والرياضة والنحو والمطق.

وأخذ هذا الملك يعمل بغرناطة أعياداً لتمثيل الوقائع الحربية، وأعياداً لمناضلة الفرسان، ومواسم لمقاتلة الأتوار، وأخرى للتسابق، ولعب أخذ الحاتم، ويدعو أعيان الرعية إلى الأعياد والولائم العظيمة، ولم يكن ذلك نتيجة جور، بل رفاهية المعيشة في سائر الرعية.

ولذا كانت مدينة غرناطة كرمي مملكته مأوى المسلمين المشتتين، لكثرة خبراتها الجاذبة لجميع من لم يرد الإقامة تحت حكم نصارى إسبانيا، وكثرت المهاجرة إليها حين أخذ الملك «جياك» بطرد المسلمين من مدينة «والنسة» سنة ١٢٤٩.

ولم يزل ملوك غرناطة متولين الحكم بها من سنة ١٢٣٨ إلى سنة ١٤٥٢ ميلادية محسنين تربيهم السياسي، فقد رتبوا في كل بلدة خفراء منها، وأعطوا جميع سكانها سلاحاً يستعملونه حالة هجوم العدو، فرفعوه مرات على ملوكهم الممتنعين من أداء واجباتهم الملوكية، أو الذين لا يعبدون بمشاورة الأمة، وجعلوا للعساكر المحافظين بالثغور إقطاعات من الأرض تكفيهم وعائلاتهم لتبعثهم على الوقاية من الأعداء، وألزموا أنفسهم مثل ملوك الأقاليم المغربية بالقيام بما يلزم طوائف الفقراء من نحو المأكل والمشرب، وأكثروا في الأسواق المبيع الضروري، ورتبوا في غرناطة التي دأرت بها أكثر من ثلاثة فراسخ ضبطية، وفي كل ثمن منها ضابطاً، ورتبوا عساكر تدور ليلاً في الأمكن التي لم يكسر

طروقها، وعملوا قوانين لزمان إغلاق المحال العامة كالأسواق، وخصصوا كل حرفة بطائفة، وعاقب كثير منهم من أفرط في شرب الخمر، وأمروا اليهود أن يتميزوا بعلامة من غير إساءة معاملتهم، ومنعوا الربا في العقود، وبتكروا في كتابة الحجج والصكوك طرائق واضحة تمنع المنازعة، وشغلوا العلماء بتأليف رسائل في الصنائع العلمية، وانتقاد الأمة والفقهاء لقوانينهم النظامية بعد أن كانوا إلى زمن هذه السلطة مطلقين انتصرف يفعلون ما شاؤوا، وأحدثوا لتأدية العبادة قوانين تبنى عن كمال إيمانهم وعلو أفكارهم، وشرف التأديب والتهذيب الديني، منها انعزال النساء عن الرجال في المساجد وخروجهن قبل لرجال، وإكثار الطاعة في رمضان، وتوزيع الصدقات على الفقراء وأهلها، أو إبقاؤها لتنفق في عمارات عامة الصنع، ومنع اجتماع الناس ليلاً، وإبطال الذب على الأموات عند دفنهم بقراءة أدعية على قبورهم، ودفن الموتى عارين عن التعالم وياقات الأزهار المعتادة قبل هؤلاء الملوك.

وكان المستعمل في قوانين العقوبات على الجنتح والحمايات: الضرب بالسوط، والنفي عن الأوطان، وإشهار المذنب بوضعه على خشبة، فاستبدل هؤلاء الملوك ذلك بحبس المذنبين في مكان يشتغلون فيه، وأبطلوا رجم المذنبين، وأمروا بدفن من يقتص منه بالقتل مثل دفن سائر المسلمين. وبما سلف يعلم أن مملكة غرناطة نظراً لما كانت عليه من الأمور الجليلة، تستحق أن تعتبر في التاريخ من الممالك الشريفة، لكن ساء حظها حيث لم يكن توارث سلطنتها مقررراً على قواعد متينة، فتولاه بعض الملوك الجديرين بتعجب الأحيال المستقبل من عدلهم وحسن سياستهم، ملوك جبابرة ليسوا بكماء للسلطنة التي عجلوا زوالها من بحيث حريرة إسبانيا.

فلما سمع ذلك صاحبني قال: قد عرفت السبب الأول، وهو: أن المسلمين لما جعلوا الملك ميراثاً تولاه ملوك جهلاء فأضاعوا ما أسسه الفصلاء. قلت:

السبب الثاني: أن هذه العلوم التي بها حياة الإسلام حقيقة ما كان الناس يدرسونها باعتبار أنها دين، بل كانوا يدرسونها بأمر الملوك وتقرباً إليهم كما تقدم آنفاً، إذ كان المأمون يعطي زنة الكتاب ذهباً لمن يترجمه، ولذلك كنت تجد أكثر المترجمين من المسيحيين، كأن المسلمين علموا أن هذا مخالف للدين مع أنه هو قوام الدين.

السبب الثالث: أن علماء الدين كانوا لا يتكلمون على فرض الكفاية بتوسع، بل ترى ذلك في كتاب «جمع الخوامع» المنتشر في بلاد الإسلام في علم الأصول، لم يذكره إلا في الكلمات اليسيرة التي رأيتها حتى نسي المسلمون عماد ديننا فقعدوا عنه، وذلك للجهل التام في العصر المتأخرة. فقال صاحبني: ردي من هذا فقلت: أما الآن فلا، وإن أردت المريد فسترى هذا المقام جميل المحيا، بهر الطلعة، باسم الشجر، شريف المنبة، في سورة «إبراهيم» عليه الصلاة والسلام بمناسبة قوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْهُمْ بِأَيِّمِ اللَّهِ﴾ [إبراهيم: ٥]، فهناك ترى أن موسى عليه الصلاة والسلام أرسل ليخرج قومه من الظلمات إلى النور، ونبينا صلى الله عليه وسلم أرسل ليخرج قومه من الظلمات إلى النور في نفس الآيات، وأن موسى ذكر قومه بأيام الله كما أمره الله، فذكرهم بخروجهم من ذل فرعون والمصريين وما بعد ذلك، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم ذكر قومه كما تقدم في سورة «الأنفال» وفي كثير من

الغزوات، مثل قوله تعالى: ﴿إِذْ يُغَشِّبُكُمُ الْغَاسُ أَمَةً بِتُهُ وَثُمَّ يُزِيلُ عَنْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً﴾ [الأنفال: ١١] إلى آخر ما ذكرناه من النعم التي هي ١٤ نعمة، وأنه يجب علينا في هذا الزمان أن نذكر أمة الإسلام بالحوادث السابقة من عصر النبوة إلى الآن، وسترأى هناك مفصلاً مع الإيجاز، وترى عصر النبوة وما بعده من العباسيين والأمويين، وخراب بغداد والأندلس، وانتشار العلوم وتقلصها، وإذلال العلماء كابن رشد، وانتقال العلم إلى أوروبا، وضياع بلاد الإسلام بعد عزها، ثم ذكر علماء أوروبا في القرن السادس وما بعده إلى نهاية التاسع عشر، وأنهم حملوا العلم الذي أعطاه آباؤنا لهم، وأنا يجب علينا أن نسترجع المجد ونخدم الإنسانية لأننا لهذا خلقنا، فلنرجع إلى سيرتنا الأولى. فلما سمع صاحبي ذلك قال: سأنتظر حتى أقرأ تفسير سورة «إبراهيم»، ولكن بقي عندي سؤال وهو: لماذا نرى بعض المتعلمين من أبناء مصر وغيرها من المسلمين يعتقدون أن المسلمين الأولين ما عملوا شيئاً؟ ما السبب في ذلك؟ فقلت: السبب فيه أمران:

الأول: أن بعضهم بذلك يظهر تفوقه وعظمته على أبناء بلاده، وهذه العظمة لا تظهر إلا بطمس معالم الأجداد وجحد الديانات، ليقول الناس إنه فيلسوف.

الثاني: أنهم لم يطلعوا على مثل ما نقلناه لك عن الفرجة حتى يعرفوا ما عرفته الآن من هذا المقام، بل إن أكثر هؤلاء يجهلون تلك العلوم فلا يعرفون إلا لغة من لغات الفرجة، ويأخذون شهادات في تاريخ أو أدب أو نحو ذلك، فيفرحون بما يملأون ويموتون شهداء الجهالة والغرور.

حديث جميل في عجائب القرآن ومدعشاته

إذ يشبه فيه الدين بشجرة ذات فروع

قال صاحبي: قد فهمت ذلك، ولكن أرجو أن تحدثني حديثاً جميلاً يكون فيه سمر للبادي والخاص أعرف به أن جميع العلوم يطلبها القرآن غير ما ذكرته سابقاً، حتى أزيد اطمئنناً وعلماً، ويثبت في قلبي أن ما فعله آباؤنا من التقاعس عن العلوم العصرية خطأ، وأن ديننا يطلبها جميعها، لا فرق بين دنيوي وآخروي.

قلت: أعلم أن جميع العلوم كشجرة أصلها ثابت في العقول وتستمد من النور الإلهي، وفرعها يسمو إلى العلا ويمتد على طول الزمان، وإذا ثمت الشجرة إلى أعلى فإن فروعها تكون قسمين: قسم منها في القلب، وقسم منها في الأطراف. والقسم الذي في القلب عليه مدار الشجرة والقسم الذي في الأطراف يحيط بالقلب، وأنت إذا بحثت الشجر كله وجدته على هذا النمط.

ولا جرم أن القلب في فروع الشجرة أهم من الأطراف، أفتوافق على ذلك؟ قال: نعم. قلت: انظر، أليست العلوم في الدنيا كلها على قسمين: قسم به حياة الأمم وسعادتها، وهي العلوم الطبيعية والملكية والرياضية. وقسم به حفظ البلاد والعباد، كالقوانين وكالطب وما أشبه ذلك؟ قال: نعم. قلت: فدين الإسلام له قلب كقلب الشجرة، وأطراف كأطراف الشجرة. قال: نعم. قلت: والقلب هي علوم الفلك والطبيعة من معدن ونبات وحيوان وإنسان وعلم النفس، وهكذا علم طبقات الأرض، وكذلك علوم الحساب والهندسة والجبر التي لا تتم حياة إلا بها ولا يعرف الفلك إلا بدرسها، وعلم

الفلك لا بد منه لأمر كثيرة، منها: سير السفن في البحار وهكذا. قال: نعم. قلت: وهذه العلوم بها شكر الله وبها التوحيد، وبها معرفة جمال الله، فيها حب الله، وبها عبادة الله، وبها شكر الله، وبها توحيد الله، والزيادة في التوحيد والزيادة في الشكر واجبان عينيان على كل قادر.

وقد أجمع العلماء على أن شكر المنعم واجب، ولا معنى للشكر إلا على نعمة، ولا شكر على نعمة لا نعرفها، ولا معرفة لنعم الله حقاً إلا بدراسة ما حولنا من السماء والأرض وعلى مقدار دراسة ذلك يكون الشكر، (إد لا شكر على مجهول، ولا حب لله بغير سبب، وأهم الأسباب الوقوف على دقة صنعه، وجمال وضعه، وبتدريج حكمته. قال صاحبني: إذن هذه العلوم واجبة على كل مكلف وهذا محال. قلت: نعم محال، بل أنا أقول كل من قدر على المزيد منها بحيث لا يخل ذلك بأحواله وجب عليه لقول الله تعالى: ﴿وَقُلْ رَبِّ رِزْقِي عَلَيَّ﴾ [طه: ١١٤]، وقوله: ﴿وَأَشْكُرُوا لِي﴾ [الفرقة: ١٥٢] ولا شكر إلا بما علقت.

فهذا هو قلب دين الإسلام، وهو نفس علم التوحيد، وهو الذي به تحفظ الأمة نفسها وتنفع الأمم وتعلو، وهذا سر قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ لَهُ مَخْرَجٌ وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ﴾ [الرغرف: ٣٦]. فمن فكف على علم الفقه وهو قادر أن ينظر في جمال السجود وبهجة القمر والشمس وجمال الزرع والزهر وبهجة الأنهار والبحار، فهو غير شاكر لله، بل هو غافل فائم ساء. وهذه حال أغلب المسلمين اليوم، فلا علم بالله، ولا سمادة في الحياة، ولا ثروة ولا استغلال، لأنهم أعرضوا عن هذه العلوم، وهذا نفسه هو معنى قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾ [قال رب لم نحشر نبي أعصى وقد كنت بصيراً] [سورة القصص: ٢٨]، قال سبحانه: ﴿أَتَشْكُرُ مَا نَنْسِي﴾ [سورة النحل: ١٢٤-١٢٧].

فقال صاحبني: وأما لك، وأما لك، وأما أنتلو آيات سبقت في الكفر فتجعلها في المسلمين؟ فقلت له: يا عجيباً لك! أليس يقول الله: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾ هو لم يقل: كفر به، بل قال تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي﴾، والمسلم بجهله هذه العلوم أعرض عن ذكر الله الحقيقي، ألم تسمع قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُنُوتًا وَعَلَىٰ سُنُوبِهِمْ فَتَقَسَّرُونَ فِي خَلْقِ السُّنُوبِ وَالْأَرْضِ رُبَّمَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا تُسَبِّحُكَ﴾ [آل عمران: ١٩١] الخ فقال: إذن أغلب المسلمين يحشرون عمياً.

قلت: لست أقول هذا، بل أقول: الإيمان بالله يورث دخول الجنة، ولكن عمى البصيرة يؤخر الدخول فيها، فإذا كان شكر الله واجباً، وزيادة التوحيد واجبة، فإن تركهما حرام، وهذه معصية من الكبائر، والكبائر القلبية أعظم جرماً من الكبائر الجسمية، وعليه يكون الضحك الذي حل بالمسلمين اليوم هو الذي جاء في قوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ أَعْمَى﴾.

إن الله عز وجل سيُعَذِّبُ المسلمين حقاً بعد الموت ويوم القيامة، كما عذبهم في الدنيا على ترك علوم تعد بالعشرات، وعلى ترك صناعات تعد بالآلاف، أمرهم الله بها فتأوا عنها، وبعضها واجب

عياً، وأكثرها واجب وجوباً كمالياً، وأعظم المصائب على المسلمين ترك الواجب الكفائي، فالمسلم الواحد منا يعذبه الله يوم القيامة وفي الدنيا بترك أمته صناعة واحدة أو علماً واحداً.

هذا هو ما قاله علماؤنا رحمهم الله تعالى، فإذا مات أحداً وهو يحمل من الأوزار بعدد العلوم والصناعات، أفليس يكون أعمى يوم القيامة؟ وكيف يكون بصيراً والله يقول له: ﴿أَتُنْكِرُ مَا يُنْكِرُهَا وَتُحَدِّثُ بِكَ الْيَوْمَ نُنْسِي﴾ [طه: ١٦٦]. فالمسلمون الذين يسمعون هذا القول ولا يقومون بشيء، يحشرون يوم القيامة عمياً على مقدار تقصيرهم، وهامهم الآن يعذبون في الدنيا بإذلال الأمم لهم، فإن تابوا وأقاموا بذلك، خفف عنا عذاب الخزي في الدنيا بإزاحة الأمم الطاغية عن، وفي الآخرة بالخروج من جهنم.

فقال صاحبي: عرفت الكلام على قلب الشجرة الإسلامية، فأحب أن أسمع الكلام على القسم الثاني وهو الأطراف. فقلت: أما أطراف الشجرة الإسلامية فهي الفروع الفقهية والعلوم الإلهية من النحو والصرف وأمثالهما، فهذه العلوم مكملات ومنتميات للقسم الأول محيطات به كإحاطة فروع الشجرة الحانية بالفروع القلبية، ولا سبيل للقضاة أن يحكموا بالشرعة إلا بسياس يحفظ البلاد، والسياس الذي يحفظها هو الصناعات والعلوم الطبيعية والرياضية التي بها تنمو مصالح البلاد، وإلا فهل يقضي القاضي بين خصوم لا يعيشون، وإنما الخصام لموجودين أحياء؟ قال: حسن ما قلت.

بيان أن تشبيه الإسلام بالزروع والشجر

سيأتي في سورة إبراهيم وسورة الفتح

فهل ورد في القرآن ما يشير إلى هذا التشبيه الذي ذكرته؟ فقلت: نعم، سترى في سورة «إبراهيم» وفي سورة «الفتح» أن الله يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ضَلَمَةً مَلَكَةً كُنْشَجِرٍ طَلِيَّةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ﴾ (٢٥٨) ﴿ثَوْبِي أَسْغَلُهَا كُلُّ فَيْحٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا﴾ [الأنعام: ٢٥٨-٢٥٩] ويقول: ﴿وَمَثَلُهُمْ فِي الْآسَافِ كَذَرِّجٍ أُخْرِجَ شَقَطُهُ فَتَارَازَهُ فَاتَمَلَّظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوَيْدٍ﴾ [الفتح: ٢٩] الخ.

إن الله عز وجل علم قبل أن ينزل القرآن أن المسلمين سيقعون في هذا الجهل والذل المشين، فأنزل هذين التشبيهين اللذين أبرزوا العلوم كلها كأنها فروع لشجرة واحدة، فالإخلال بالقلب أهم من الإخلال بالأطراف، وسترى هذا المقام واضحاً في السورتين إن شاء الله تعالى.

حسن نظم القرآن في هذا التمثيل

ومن عجب أن الله عند الأمور المهمة يوقف النفوس لها بالتعير، فها هو ذا في سورة «إبراهيم» يقول: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا ضَلَمَةً مَلَكَةً﴾ الخ. فاطر كيف قال: ﴿أَلَمْ تَرَ كَيْفَ﴾ الخ، كما قال في سورة «البقرة»: ﴿أَلَمْ تَرَ إِنِّي أَنبِئُ بِأَبْرَاهِيمَ فِي رَيْبِهِ﴾ [البقرة: ٢٥٨]، فالإتيان بـ«ألم» يفاظ لنا نحن، كأنه يوبخنا على عدم العناية بالعلوم المكونة المحزونة في التعبير بالشجرة الطيبة ذات الفروع المذكورة، كما ويوبخنا على عدم التفكير في عظام الحمار كيف تكسى باللحم، أي على جهل علم التشريع وسعوه، كما تقدم في سورة «البقرة» موضحاً هناك، فأنا أذكر المسلمين أن ينظروا في سائر العلوم كما أذكركم بعلم التشريع الذي هو أحدها.

ذكر حديثين

أحدهما بيني وبين عالم مسلم عظيم

والثاني بيني وبين الأستاذ «ادوارد براون» الإنجليزي

وهأنا ذا أيها الأخ أحدثك حديثاً دار بيني وبين أحد أفاضل علماء الشيعة من جهات حضرموت مشهور الاسم عظيم المقام، وإنما لم أذكر اسمه لأنني لم أستاذن منه في ذلك لأنه مسافر وقت كتابة هذا الموضوع.

في يوم العيد الأكبر من سنة ١٣٤٤ هجرية زرت رجلاً عظيماً - رداً لزيارته - بالعاسية، ومنزله محط رجال العلم والأدب من سائر الأقطار، فما استقر جلوسي حتى قدم ذلك العالم الحضرمي الكبير، وكنت لم أره من قبل، وقد بلغتني عنه قبل ذلك بأسبوع أنه يعترض على ما أكتبه في هذا التفسير، فلما جلس أخذ يذكر المجلس بما لديه من علم جم، وبراعة في الحديث والعلم، فأعجبت أنا وأعجب الحاضرون به، ثم دار الحديث بيني وبينه على ما يأتي.

ما تقول في الوهابية الذين هم قد استولوا على الحجاز؟ ورأيت من كلامه أنه يعضهم، وهكذا جرّ الحديث إلى الشيعة وأهل السنة، فقلت له: إن جميع هذه الأمة على حق؛ فالوهابية والشيعة وأهل السنة قوم مخلصون؛ وليس عند أحدهم إلا ما اعتضده هو، وعلم الفقه عند الجميع قد قام بما هو موط به، إن علم الفقه به تحفظ المعادات والحقوق، وتحفظ البلاد بالقضاء.

ولا جرم أن هذه الطوائف كلها قد حافظت على بلادها وعلى عبادتها، ولكنهم جميعاً مقصرون، قال: جميعاً؟ قلت: نعم جميعاً. ألا ترى أن الخلاف بين الشيعة وأهل السنة الذي جرى عليه المسلمون منذ ١٢ قرناً لا معنى لتكراره الآن؟ ومن اطلع على كتاب «المواقف» وغيره من كتب العقائد عرف كيف كان القادة يكيد بعضهم لبعض لأجل الملك، وهكذا ترى الملوك العباسيين قد فصلوا مذاهب أهل السنة حتى لا يتبع الناس آل البيت، ويبقى لهم الملك، هذا الخلاف الآن مضى زمانه، ومن المحزون أن يعيش المسلم في القرن الرابع عشر وينحيل نفسه في القرن الأول لهجري.

وهأنا ذا أقص عليكم قصصاً مع عالم إنجليزي شهير جاء إلى مصر في سنة من سني العشرة الأولى من القرن العشرين المسيحي، أي: منذ حوالي عشرين سنة، يسمى: «ادوارد براون» وقد بلّني وحادثني في أمور الإسلام، وكان يجيد العربية والتركية والفارسية ولغات أخرى.

فقال: قد كلفني دولتنا الإنجليزية أن أبحث في أهل السنة والشيعة من المسلمين هل يتفقون؟ فسافرت إلى تركيا وجلست بين ظهرائهم مدة، وهكذا إلى بلاد فارس وعاشرتهم، فرأيت مدهشات رأيتهم جميعاً يكرهون أهل السنة، يتخيلون أنهم هم الدين قتلوا الحسين رضي الله عنه، مع أن الحسين مضى له ١٣ قرناً، ولقد قال لي طالب من طلابهم: إني قد حاربت مع الروس ضد الترك، حاربتهم بسيفي هذا لأنني أفضل الكلب على التركي لأنه سني. قال الأستاذ: وأنا موثق أن هذا الجبان ما ذبح دجاجة مدة حياته، ولكن البخس ملأ قلبه، ثم قال: فعلمت من هذا أن هذين الشعبين لا يتحدان

قال : وعجبت كل العجب من هذه البلاءة الجمعاء ، كيف يرى هؤلاء أن يقصر الروس بجوس رحاله خلال ديارهم ويتغلغلون في البلاد ، ويوشكون أن يتلعموها ، ثم يرجعون إلى ١٣ قرناً مضت ، فهل الحوادث التي مضى عليها تلك القرون كلها نهمهم أكثر مما يصرونه داخل بيوتهم ، وما هو محيط بهم من كل جانب ؟ .

فقلت له : ذلك لأن المسلمين أكثرهم تركوا عقولهم ومواهبهم التي وهبهم الله تعالى ، وتركوا القرآن الذي قال الله فيه في مثل هذا المقام : ﴿ تِلْكَ أَلُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَيْتَ وَنُكْمٌ مَا كَسَيْتُمْ وَلَا تُنْتَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ [البقرة : ١٣٤] . قال الأستاذ ادوارد : وقدمت تقريراً للحكومة ، وسردت فيه هذه الوقائع ، وقت : هذان الشعبان لا يتحدثان . انتهى .

هذا رأيه إذ ذاك ، ثم قلت بعد ذلك : فهذه المعاهدة تبين مصائب المسلمين المقصرين في العلوم فقال بعض الحاضرين : أي العلوم تعني ؟ . قلت : إن في القرآن ٧٥٠ آية كلها في معرفة العلوم المحيطة بنا في الأرض وفي السماء ، وما هي إلا العلوم الرياضية والطبيعية ، فلماذا تركوها وحسروا عقولهم في علوم جدلية وخطية ، أليسوا جميعاً ملزمين بالتوحيد ؟ قالوا : بلى ! .

قلت : أليسوا جميعاً مأمورين بشكر الله ؟ قالوا : بلى ! . قلت : كيف ناموا عن هذه العلوم ؟ نعم ناموا عنها لأنها صعبة عليهم تحتاج لمرن عظيم ومشقات ، فاستسهلوا الخدال والطعن والذم والقدح والرجوع إلى الوراء ، وتركوا علوم آباءنا إلى أوروبا ، وعلوم آباءنا التي لولاها ما كانت أوروبا ولا أمريكا ولا اليابان الحديثة ولا الصين الحديثة كما رأيته في كتاب « سدبوي » الفرنسي . وقد تقدم في هذا المقام - أمة تنام عن الحقائق وتفتنع بالجدل والشقاق والخلاف جهالة فاشية وموت أدبي .

الله الله فليقرأ السني كالتوهابي والشافعي والحنفي ، وليقرأ الزيدي والإمامي ، ليقرأوا كلهم هذه العلوم . ألم يقرأوا قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَنَکُوتِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ ﴾ [الأعراف : ١٨٥] ، ألم يعلموا أن هذه العلوم هي حياة أممهم ؟ . فقال بعض الحاضرين : ألسنت تخشى أن يرد عليك بعض المشهورين في الفقه الإسلامي ؟ فقلت له : اعلم أنه لن يقدر عالم أن يدفع ما قلته ، لأبي أقول : قال الله . وأقول : إن العقل قضى بكذا . وأقول : إن علماءنا السابقون نصروا عليه في كتبهم . فأني حجة لقائل بعد ذكر هذا ؟ .

العلوم شجرة متفرعة عن أصل ثابت وفرع في السماء ، ولم يزل دين من السماء ، ولا حدث عدم في الأرض ، إلا كان أولاً منتظماً ، ثم تفرع على مدى الزمان . وهما هو ذا الفقه أصله من العصر الأول ، ثم تفرع طرقاً ومذاهب ، والفقه كله من مائة وخمسين آية ، فأين التفرع في سائر العلوم التي آباؤها كثيرة جداً تعد بالمئات . فأقر الحاضرون جميعاً ما قلته واستحسنوه ، بل فرحوا به ، بل صاروا من أنصار هذه الدعوة .

ثم قلت لصاحبي : هذا وإني موقن أن هذا الذي أذكره سيعم أقطار الإسلام جميعها ، وسيكون لهذا القول أنصار وأنصار ورجال عظماء يقومون به ، وسينشر الله هذا في القريب العاجل . ﴿ وَلَنَنْفَعَنَّهُ نَبَأَهُ نَعْدَ حِينٍ ﴾ [ص : ٨٨] .

خاتمة

ختمت هذه السورة بقوله تعالى: ﴿وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾، وقيل أيضاً فوق ذلك: إنها خاتمة ما نزل دعى رأي، والحكمة في ذلك أن هذه السورة جاءت للقتال والجهاد والبراءة من المشركين وقد جاهد المسلمون بشوك بعد غزوات أخرى وهذا فيه ابتداء سقوط عروش الملوك العالم المعروف إذ ذاك، وقد وعد النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين بفتح فارس والروم، ولم يفتحها في زمانه، فهذه هي عرشه، وهو لا محالة غالبا، وستسقط تلك العروش في سلطان أممي، وتصحح في عداد قوتها.

وسياتي في سورة «النمل» حديث الهمد وما قصته من ذكر العرش، إذ جاء فيها: ﴿إِنِّي وَجَدْتُ عَرْشَ رَبِّي أَمْرًا مُبِينًا وَأُوتِيتُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ﴾ [الآية: ٢٣]، إلى قوله: ﴿أَلَا يَتَحَدُّوا لَئِلَهِ الَّذِي يَخْرِجُ النَّجْمَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ﴾ [آية: ٢٥-٢٦] فنكر عرشها وعرف عرش الله، إشارة إلى أنه أعظم من عرشها، ولذلك نقل عرش بلقيس لما أصبح أمام سليمان عليه السلام، الذي هو مرسل من عند رب العرش العظيم، فالعرش الذي هو للمخلوق أصبح في ملك من أرسل من عند رب العرش العظيم؛ في سورة «النمل»؛ فهنا ذكر العرش العظيم فقيل: ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ [التوبة: ١٢٩]، ولم تذكر العروش الأخرى، بل اكتفى فيها بالخص على الغزوات لا غير، ويفطن الأدكياء إلى أن هذه العروش ساقطة لا محالة في يد المسلمين، كما أصبح عرش بلقيس بين يدي سليمان عليه السلام. وهذا من لطائف القرآن وعجائبه، وهي الحكمة في اختتام السورة بهذه الجوهرة الثمينة، ومن المناسب قوله في أول سورة «يونس»: ﴿ثُمَّ أُنشِئْ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الآية: ٢].

تذييل لتفسير سورة التوبة

وأن الرحمة فيها من أسرار الصلاة

اعلم أن سورة التوبة فيها سر الرحمة المتجلية في الصلاة. إن المسلم في صلاته يساجي ربه بالفاتحة والشهد وبعض الأدعية، وكلها مرجعها الرحمة العامة وإرجاع الأمور إلى الله. ففي الفاتحة يقول المسلم: إن المحامد كلها لله على تربته للعالم العلوي والسفلي الذي شملته الرحمة وعمته الإحسان والعدل في الجراء، فله وحده الخضوع والتوجه، وبه وحده الاستعانة، ومنه تكون الهداية للصراط السوي، صراط المعهم عليهم، الدين هم وسط بين طرفين، وفي تشهده يفوض كل شيء لله، فالثناء في الفاتحة، والتعظيم في الشهد، خاصان بالله تعالى، وهكذا سائر الأمور. وكما أنه طلب الهداية من الله في الفاتحة؛ أقرت بأن السلام عام من الله على الأنبياء وجميع الصالحين، ثم هو يساجي ربه طالباً ازدياد الرحمت على النبي صلى الله عليه وسلم وصالحى أمته، وإلحاقهم بالصالحين من الأمم السابقة، ثم يستعيد بالله من العقسات التي تعوقه عن القربى لربه، وتري المسلم في الاعتدال من الركوع يقون نحو ذلك، فيحمد حمداً يملأ السماوات والأرض وغيرهما، ويألم في التبري من الحول والقوة، فلا عطاء لعبه ولا مانع لعطائه، وهنا لا ينفع الاجتهاد بلا إعانة، وهكذا.

فملخص ما يقول المؤمن في صلاته التبري من الخول والقوة والاعتماد على الرحمة الواصلة من الله إليه، وتفويض الأمور له وتسليمها إليه.

هذه هي المقصود من الصلاة، وهي لا تصح ولا بقاء لها ولا ثواب إلا إذا حضر قلب المصلي فيها، ومتى حضر أشربت هذه المعاني في قلبه ولا بد من العمل بها، لأن الإنسان يعمل بما يعتقد، واعتقاد المسلم إذن أن الله هو المربي، وهو المستعان، وله الخضوع، وله العبادة، ومنه الهداية، ولا عطاء لغيره، ولا عمل للعبد، وهذا كله تفويض تام.

هذه هي صلاة المسلم يكررها طول النهار وطول الليل، وأعماله الدنيوية تنحلل هذه الصلوات وإذا تخللتها أثرت في أحواله وأعماله وأقواله ما دام حاضر القلب في الصلاة.

وهنا بيت القصيد، هنا تجلّى ما أريده في هذه الفاتحة، فلقد رأيت كيف تجلّى المسلم عن الآباء والأبناء والإخوان والأزواج والعشيرة والأموال والتجارة والمساكن، وقيل له إياك أن تكون الثمنية أحب إليك من الله فإنها منه وإليه.

وفيها يرى المسلم أنه إن قتل فالقتل منكم، وإن نصر فهو منكم، وإن عاش عدوه أو مات فذلك كله منكم للمسلم، لأن صدره اشتفى من عدوه بعذاب جهنم أو عذاب القبر إن مات أو بموته قتلاً بيد المسلم.

فالحياة في نظر المسلم كلها سعادة، فلا فوات المال يحزنه، ولا ذهاب العمر يؤذيه، وإن افتقر قاله سيغنيه إما في الدنيا وإما في الآخرة، فإذا يكون قلبه غنياً وهو مشرّح الصدر.

فانظر كيف أصبح هذا الوجود كله والأحوال جميعها في حق المسلم رحمة وسلاماً تحقياً لرحمة المقروءة في الفاتحة المتكررة في كل صلاة، وللسلام الذي يرفرف عليه في كل تشهد.

فالمسلم إذن في رحمة وفي سلام دائمين، وأصبحت الرحمة في العقيدة الراسخة التي تغذيها تلك التلاوات، فالحر والعمى والموت والهزيمة والنصر والحياة والغنى، كل هذه المتناقضات يصحبها الرحمة والسلام للمؤمن، وإذا أصابه النصب والتعب والمحصة والفقر فهو في رحمة وسلام، لأن المسألة حوّلت من الماديّات إلى المعنويّات، ومن الظواهر إلى البواطن، وإذن سر الفاتحة وسر الصلاة قد تجلّى تجلياً أعظم في سورة «التوبة».

هنا ظهر سر الصلاة، وسر «الفاتحة»، وسر التشهد، وسر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحابي أمته، وسر القنوت وغيره.

ولعمري إن هذا كله هو سر الحياة وسر السعادة، أتدري أيها الذكي ماذا قال الحكماء والفلاسفة في هذا المقام؟ أتدري ماذا صنف الفلاسفة المتقدمون في هذه المسائل؟ إني أحيلك على ما تقدم في سورة «البقرة»، فلقد ذكرت لك هناك أن فيلسوفاً يسمى «قائس» قبل الميلاد بخمسمائة سنة ألف كتاباً يسمى «لفز قائس» لخصته لك هناك، ويرجع الأمر فيه إلى أن السعادة ليست في المال وجمعه، ولا الجمال وبهجته، ولا الولد وكثرته، ولا العلم وعزته، ولا الصيت وشهرته، ولكن في الصبر والثبات والرضا في مختلف الحالات، فإن شئت فارجع إليه، وإن شئت زدتك اليوم بياناً وأفدتك يقيناً وحكمة وإيماناً.

تعجب كيف اتفق العلم والدين، وكيف صنف الفلاسفة بقولهم ما أنزل الوحي على نبيه، وكيف يرى بعض الناس أن هذه المواهب الإيمانية والآيات القرآنية والشارات الأخروية إنما جعلت لترغيب الجاهلين والضحك على أذقان الغافلين، ذلك لأنهم يظنون أنهم امتازوا عن بقية المسلمين إذ هم لا في العير ولا في النعير، فلا هم بقوا مع العامة العقليين، ولا هم وصلوا إلى رتبة الحكماء المحققين.

فيا عجبا! كيف يفضل العلم أكثر المتعلمين؟ وكيف يكون العلم ضلالاً والتسوية سرايا؟ إن الذين يسعدون في الدنيا رجالان: جاهل له إيمان، وعالم تام الحكمة والعرفان، فأما المتوسطون فهم الذين قتلتهم الحيرة والشك في هذه الحياة، فهم أبداً معذبون وشلهون بالشهوات الجشمانية في هذه الحياة طنين أنها هي السعادة إذ لا سعادة في سواها، وما الشهوات إلا ﴿ظِلٌّ ذِي لَتَلَتٍ شَعْرٍ﴾ لا ظليل ولا يُقْبَى مِنَ الْلُتْبِ ﴿[المرسلات. ٣٠-٣١]، فهم يتقون الحر بالنار، كالمستجير من الرمضاء بالنار، ﴿يَنْ أَعْطُوا مِثْلَ رَحْمَتِهِ إِنْ لَمْ يُعْطُوا مِثْلَ إِذَا هُمْ يَسْتَخْطِرُونَ﴾ [التوبة: ٥٨].

حكاية الكوخ الهندي

ألف عالم من علماء أوروبا لا أذكر اسمه الآن كتاباً يسمى «الكوخ الهندي» فجمعه مسيحية من الغرب إلى الشرق، فطاف مصر وسوريا وسائر البلاد باحثاً عن الحق أين هو؟ فوجد لمسيحيين والمسلمين واليهود جميعاً مختلفين، فقال في نفسه: أين السعادة إذن؟ فوصل إلى الهند واتصل بالبراهمة فلم يبيحوا له الاتصال برئيسهم، بل ألزموه أن يجلس في مؤخر المجلس بعد أن اغتسل، فأخذ يلقي أسئلة على آخر رجل في المجلس، وهذا يلقيه لمن يليه وهكذا حتى وصل إلى رئيسهم، وصورة السؤال: أين الحق؟ فكان الجواب أنه عند البراهمة، وبعد أخذ ورد وجدال هزئ الجمع بهذا الفرعجي فخرج يتعثر في أذيال خيته، وبينما هو سائر إذ عثر امرأة تبكي حظها وتندب أيامها، فسألها: ماذا دهاك؟ فقالت: إن زوجي مات ولم أحرق معه، وكل امرأة مات زوجها ولم تزج نفسها معه في النار فتموت تعتر نجسة، فأنا نجسة فلا بكلمني أحد، فقال لها: وأنا مثلك لأنني رجل مسيحي يعتبرونني نجساً، فاصطمحا أن يتزوجا، وعاشا في القمر يشاهدان جمال الله في طلوع الشمس وغروبها وجمال السجود والقمر وبندائع الطبيعة في النبات والأنهار والحيوان والهواء الطلق، ثم ررقا ولداً ومما اتفق لهذا الرجل أن مر به سائح فأخذ يحدثه وقال له: أنت سعيد؟ قال: إني لم أحسن بالسعادة إلا في هذه الحياة، فجمال الله مشرق علي أطالعه في نجومه وشمس وقمر وزهره وشجره ونهره ومائه وهوائه وتغريد طيره وحسن صوته، فأنا في أنوار وجمال وبهاء، وهذا ولدي قرية عيبي وعين أمه، وقد ابتعدنا عن صرصر المدن ودحانها وآلامها وكذبها وقضاياها وبفاقها الخ. فقال له: كيف بلغت هذه السعادة؟ قال له: بعد أن كملت نفسي بالمصائب وصيرت على التوائب، فالمصائب هذبتها، والتوائب صفتها، وحوادث الأيام كملت، وقوارع الدهر شذبتها، فأصبحت نفسي كالجلد المدبوغ ذهب ننته وصلاح عمله، فأما الذين لم تهذيبهم الأيام، ولم تصهرهم المصائب، فهم أبداً في حزن وألم، فلا المال يغنيهم، ولا الحمل وحده يرضيهم، ولا الصيت يسعدهم، ولا الولد يكفيهم، فهم عرضة للهوان والذلة على

كل حال . فقال له : أيها الأخ ، كيف تقول إن احتمال النوائب يسعد ، مع أن النوائب هي الشقاء وهي المذلة وهي الهوان وهي العذاب ، وإذا لم تكن هي عذاباً فأين العذاب إذن ؟ لقد جعلت الجحيم نعيماً ، والنفس فقراً ، وقللت القصايا ولم تصب الحقيقة ، فهل يكون الليل نهاراً ، أم يكون الطلأم ضياءً ، أم الموت حياة ؟ إن هذا هو العجب العجيب ! .

فقال : «سمع يا صباح ، إن الجبل صعب المرتقى ، فإذا تحففت أن فوق الجبل حديقة غناء ، وطبوراً مفردة ، وأنهاراً جارية ، فأنت لا محالة مرتق إليه ، فما دمت في الارتقاء فأنت في عاء ، ولا يكون العناء إلا حيث لم تصل إلى قمة ، ومنى وصلت إلى أعلى الدرجات فهناك لا ألم ولا شقاء ، بل هناك ما يسر القلوب ويشرح الصدور .

هكذا يكون المرء في الحياة ، فما دامت نفسه لم تعقل بالنوائب فإنه لا يزال في نصب وتعب ، ويهتم لها كثيراً ، فاما إذا استكملت نفسه بها فإنه لا يهتم أمرها وتمر عليه اللذات والآلام كما يمر الليل والنهار والصباح والمساء . فحمد صاحبه له هذا البيان وأدرك ما لم يعلم في المدارس من قبل .

فانظر أيها الذكي لدين الإسلام ، كيف رأيت في هذه السورة أصحاب نينا صلى الله عليه وسلم بلا تعلم ولا فلسفة ولا حكمة عقلية ، قد نالوا هذه الأمنية ، وأصبحوا لا يبانون بالأهل والإخوان والحياة ، حتى قال أبو حيشمة : ظل ظليل ، وغربان ، وماء بارد ، وامرأة حسناء ، ورسول الله في آخر وشطف أسفر والله لا يكون ، ثم ركب ناقته . وكيف رأيتهم يتذوقون النمرة ليشرابوا الماء عليها ، وكيف رأيتهم راضين فرحين مبتهجين في قلوبهم ، وكيف رأيتهم يتقدمون للموت ، فالمال مبدول والعمر مبدول ، كل هذا بشيء واحد وهو الإيمان .

فانظر كيف فعل الإيمان ما عجز عنه العلم والفلسفة والحكمة ، وكيف جهل أكثر الناس أن السعادة راجعة للوجدان والفلسفة شرحتها والقرآن أبرزها .

انظر كيف كان أكثر الناس لا يعلمون : ﴿ يَخْلُونَ ظَهْرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ [الزمر : ٧] وهم عن سعادة هذه الحياة نفسها معرضون ، وبأسرارها جاهلون ، وعن الحقائق غافلون ، ﴿ أَلَمْ تَكُنْ لَهُ الْإِنشَاءَ هَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ ﴾ [الأعراف : ٤٣] . اهـ .

ذكر المناسبة بين سورة التوبة والسورة التي بعدها

وهي سورة يونس

اعلم أن المناسبة بين السورتين من ثلاثة وجوه :

الوجه الأول : أن سورة «التوبة» لأداب الجهاد وهداية الكافرين وقسم الفنائم وأكثر ذلك في السفر ، أما سورة «يونس» فإنها لتعليم الناس وهم آمنون مطمئنون .

الوجه الثاني : علم أن الله عز وجل علم قبل أن يتزل القرآن أن الأمم الإسلامية ستبتد العلوم ويدافع آياته في سماواته وأرضه ظهرياً ، وبذلك يذل كثير منهم للأمم المحيطة بهم ، فلذلك يقول في آخر «التوبة» : ﴿ وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَعْرِفُوا كَذِبًا ﴾ [التوبة : ١٢٢] الخ ، فأمرهم أن ينقسموا فريقين : فريق للسفر والجهاد ، وفريق للتخف في الدين .

وعدم سبحانه أن هذه الكلمة سيصطلح الناس قروناً متطاولة بعد الصحابة والتابعين على اختصاصها بعروج من المسائل ليست هي كل الفقه كما تقدم بأوضح عبارة، فلذلك جعل هذه الكلمة في أواخر هذه السورة وأعقبها بسورة «يونس»، وشرح في أولها ما يقيد ذلك التفتق، شرحها شرحاً مستوفياً، يقول الله هنا لتبقى طائفة يتعقون في الدين وليندروا قومهم الخ، وينكر على الناس تعجبهم من إرسال أحدهم لينذرهم ويشرحهم.

ثم أخذ يبين خلق السماوات والأرض، واستواء الله على العرش، وتدبير الأمر، وأنه أضاء الشمس، ونور القمر، وقدره ما رل ليعلم الناس الحساب، وأبان اختلاف الليل والنهار، وحذر من اليأس من الآخرة، والاكتفاء بالدنيا والاطمئنان إليها، والعفلة عن هذه الآيات السموية والأرضية وغيرهما، ومدح الصالحين المهتدين.

وختم هذه الحمل بأن أهل الجنة يختصمون دعاءهم بتريه الله وبحمده على تربيته للعالمين. لا جرم أن هذه هي مجامع التفقه في الدين. هذا الشرح المذكور في أول سورة «يونس» هو عينه ما ذكرناه سابقاً وثقلنا معناه من كتب اللغة ومن كلام الإمام الغزالي.

إن الله عز وجل ليس عن الخلق غافلاً، كما قال. ﴿وَمَا كُنَّا عَنْ آخِذِي غَفِيلِينَ﴾ [المؤمن: ١٧]، وسترى إن شاء الله عند تفسير هذه الآية كيف عرف علماء الغرب عجائب هذه الدنيا التي هي داخلة في هذه الآيات القرآنية، وعسى أن تطلع هناك على بدائع ألوان الحيوان وأشكاله التي عرفها القوم وعرفوا أن تلك الألوان وتلك الأشكال إنما خلقت لتكون وقاية لتلك المخلوقات الضعيفة من أعدائها الفاتلات، فتري الحشرة تخلق على هيئة حصاة من حجر الصوان مثلاً ليجهلها الطائر الذي يعيش عليها فتبقى محفوظة إلى أمد.

فهكذا هنا ألهم الله الإمام الغزالي قبل نحو ٩٠٠ سنة أن يذكر العلماء بعده بأن الفقه الذي لم يعرفوا سواء إنما هو فقه اصطلاحي، ولكن التفقه المذكور هنا غير ذلك، وقد عرفته وعرفت أيها المذكي أنه يرجع في أكثره إلى أمرين اثنين: تهذيب النفس وإشرافها بالعلم. وهذان الأمران هما المذكوران في سورة «الفاتحة» التي ابتدئت بهذه الجملة: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، ولفظ «العالمين» يشمل العالم العلوي والسفلي، وهو مسوط في تفسير «الفاتحة».

لجميع العلوم التي عرفها أهل أوروبا وأمريكا وبلاد اليابان هي الداخلة في قوله: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾. أفلا تتعجب مما كيف ذكرت الجملة بتمامها في دعوى أهل الجنة ولم تذكر بهذه الهيئة بعد «الفاتحة» إلا هنا.

وفي أثناء سورة «الأنعام» التي ذكر فيها عجائب السماوات والأرض، لا يحمد الناس محسناً عليهم إلا إدا عرفوا نعمته وعلى مقدارها يكون إعظامهم له بقلوبهم وقيامهم بقضاء حوائجه بجوارحهم وشكرهم عليه باللسان.

فهاها ثلاثة أمور: إعظام بالقلب وحب، هذا بالنسبة لله مطلوب، ولكن ليس هذا بالتكلف وإنما هو نتيجة الشعور بالنعمة والقيام بقضاء الجوارح، والأعمال هنا في حق الله مستحيل، ف يرجع

ذلك إلى الإخلاص في خدمة الناس والعمل لإسعادهم، أما الثناء باللسان فإنما هو وظيفة اللسان، فاللسان هو آخر أنواع الشكر الثلاثة.

إذن الحمد نتيجة من نتائج الإيعام المذكور في قوله تعالى: ﴿مِرَاطُ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ﴾، ولما أنعمت عليها، وعرفوا النعمة، قاموا بإعظامك بقلوبهم وخدموا أمهم ونطقوا بالثناء عليك، فقالوا: ﴿أَحْمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾، وهذه الجملة مذكورة هنا لتذكيرنا بنعم الله، وبعبارة أخرى: لتذكير المسلمين بقراءة عجائب السماوات والأرض التي ذكر منها هنا الشمس والقمر والحساب وتقدير المنازل الخ.

فهذه كلها من تربية الله للعالمين، فسورة «الفاتحة» ثناء ودعاء، والثناء في أولها بالحمد، وفي قسم الدعاء سبب الحمد وهو النعمة، فهي «الفاتحة» ذكر السبب بعد المسبب، ثم أقول هيا - فكما لم يفعل الله عن الحشرات وأنواع الحيوان فخلقها على أشكال وهيئات تكون سبباً في بقائها إلى أمد هكذا هو نظر الأمم الإسلامية الحالية قبل أن يخلقها فهي لها الأسباب ونظم الكتب وأهم العلماء، فشرحوا لفظ الصفة، مثل ما رأيت عن الإمام الغزالي، وبقي ذلك في الكتب مذكوراً والناس عنه غافلون. وبقي الخلف يتبع السلف تسعة قرون والأمم من حولهم يعلمون وهم نائمون.

وأول ضربة وقعت على عالم بعد موت الإمام الغزالي تلك الضربة التي وجهت إلى العلامة ابن رشد، إذ كفروه، لأنه مع ما بينه بين الغزالي من الخلاف وافقه في أن هذه العلوم كلها هي التوحيد وهي المطلوبة، فأداء المسلمون وأهائهم، ويقال: إنهم بصقوا في وجهه، ومرة طردوه من المسجد، وأمر الملك بنفيه من العاصمة إندلس، وبقي في بلدة لا يسكنها إلا اليهود احتقاراً لشأنه، ثم رضي عنه ومات بعد قليل، فتناقص العلم من بلاد الإسلام، وذل المسلمون في أقطار الأرض ذلاً عظيماً، ذلك لأنهم جهلوا التفقه في الدين الذي أمر به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعرفوا كيف يسرون قومهم ويثرونهم، بل عكفوا على قشور من العلوم.

يقولون للصبي إذا دخل المدارس الدينية: اقرأ فروض الوضوء، ويطلقون في ذلك إطالة، ويحملون كل حياته في ذلك، ولا يظهرون له جمال الله وعجائنه وبذائع صنعه، ولا يشرحون له شرحاً مستفيضاً إخراج الوعد والحق والحسد وما أشبه ذلك، ولا يهذبون نفسه.

وصار ذلك خلقاً في الأمة الإسلامية، فذلوا ذلاً عظيماً، وقعدت الإنسانية عامة هذه الأمة المسكينة، فلم تنفع نفسها ولم تنفع الناس، وصارت عالة على الأمم فأدلوها، كما فعلت النحل في قفيرها إذا ترى ملكتها القائمة بتدبير ملكها قد حصل لقاحها فحملت، وهناك في القفير ذكران النحل، فتحمل سكان القفير من النحل المذكور على أولئك الذكور فتبينهم من الوجود، لأن الله لا يبقى في خلقه ما لا عمل له.

هكذا الأمم التي خلقها الله، لما رأت الأمم الإسلامية غافلة جاهلة، حملت عليها فأخذت بلادها وجعلتها تحت إمرتها، إلا تلك الأمم التي استيقظت كالترك والفرس وكالآفغان، فبانتها لما استيقظت هذه الأيام أخرج الله عنها الفرقة ﴿وَإِنْ عُدْتُمْ عَدُوًّا﴾ [الإسراء: ٨].

أقول : فمعنى التفقه الذي شرحه الإمام الغزالي بقي في الإحياء وقد نام عنه المسلمون ، تاموا نوماً عميقاً لموت العلماء والمفكرين ، وبقي المسلمون بعد تلك القرون مكتفين بعلوم الصوفية ، حتى إنك ترى العلامة محيي الدين بن عربي قد أدخل جلّ الفلسفة في كتابه «الفتوحات المكية» ، وخلطه بالتصوف حرصاً على العلم ، ولم يرد أن يعلمهم الفلسفة والعلوم الحكمية وبدائع السماوات والأرض لأنها كفر عندهم ، وقد رأوه فوق طاقتهم ، فانحط المسلمون حتى جاء العصر الحاضر ، فأعاد الله على هذا التفسير وأعان عيري على تأليف كتب في ذلك ، وهذا أوان مرقى المسلمين .

فلن يقدر صغار العلماء على الطعن في عالم ولا مفكر ، لأن الأمم المتعلمة أحاطت بالمسلمين من كل جانب ، فليس يقدر أحد من جهلة المسلمين على مناوأة ما يكتب الآن لنشر العلوم والتفقه في الدين الذي شرحه أسلافنا وغفل عنه من بعدهم ، فحين نستأنس بكلامهم ليعلم المسلمون أن هذه الآراء التي أذكرها في هذا التفسير ليست حديثاً ، بل قالها آباؤنا ونام عنها من بعدهم ، وأن الله عز وجل أراد بإيقاظ الأمة اليوم ، ولا راد لما أراد ، وستبقى هذه الأمة أمدأ يعلمه الله ، وسيحفظها كما حفظ تلك الحيوانات الضعيفة ، فإنه يقول : ﴿ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون - ١٧]

واني أسأل الله عز وجل أن يوفق عند تفسير هذه الآية برسم صور تلك الحيوانات التي حفظها الله بسبب أنه خلقها مشاكلة لما حولها من شجر أو حجر أو مدر ، لتعلم أنه هكذا سيفعل بأمة الإسلام فيحفظها ، لأنها ستكون مشاكلة للأمم في علومها ومعارفها ، بل ستكون هي الأرقى .

نتبين بهذا أن التفقه في الدين قد جاء ملخصه في أول سورة «يونس» ليعرف هذا المعنى المسلمون ويخرجوا من جمودهم القديم إلى مجدهم الحديث ، ويقرؤوا جميع العلوم ، ويعرفوا آيات ربهم ويفرحوا بجمالها ، وتعمر بلادهم وهم مبتهجون .

وسترى أيها الذكي في سورة «يونس» من عجائب [ثقان الصنعة الإلهية ما يبهز الأبصار ، كالصور الكوكبية المرسومة بالمصور الشمسي ، وذلك الصناعة البشرية التي وضعها قدماء المصريين في معابدهم وفوق جثثهم المحنطة . وكيف أبدع الله مئات آلاف من المجرات التي كل منها تشتمل على مئات آلاف الآلاف من الكواكب وعرف الناس أبعادها إجمالاً ، وكيف عرفت ذلك الأمم حولنا ، فرسمت بعض الصور السماوية بهيئة جميلة تشر الناظرين ، وكيف حذر الله من الغفلة عن آياته سواء أكانت بصع يدیه كالصور السماوية أو بصنع عباده كمنطقة تلك البروج التي سترها يرسم قدماء المصريين . وهذا قوله تعالى في سورة «يونس» : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ يُفَرِّخُونَ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ يَخْتَفُونَ ﴾ [الآية ٥٨] . هذا تمام الكلام في الوجه الثاني من وجوه المناسبة بين السورتين .

الوجه الثالث : ختم الله التوبة بأنه جاء الناس رسول من نوحهم نعر عليه مشقتهم ، حين يص على إيمانهم ، رؤوف رحيم بالمؤمنين منهم . ثم تلا ذلك في أول سورة «يونس» بأن هذا الكتاب الذي جاء به كتاب ذو حكمة ، وقال : ﴿ أَمْ كُنَّا لِلنَّاسِ غَنِيًّا أَمْ أَزْجَلًا إِلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ يَأْتِيَ النَّاسَ ﴾ [الآية ٢٠] ، وهذه الآية تكملة وتعميم لآية آخر السورة هنا . وليس في القرآن من سورة مبدؤها يوافق نهاية «التوبة» إلا سورة «يونس» ، فظهرت المناسبة بين السورتين .

وهذه المناسبة كائني بين سورتي «الطور» و«النجم»، ففي آخر الأولى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبَّحْتَهُ﴾ [التور: ٤٩]، وفي الثانية: ﴿وَالشَّجَرِ إِذَا هَوَيْتَ﴾ [النجم: ١]، وكأخر «المائدة» وأول «الأنعام»، إذ يقول في آخر الأولى: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ﴾ [المائدة: ١١٦] إلى قوله: ﴿إِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [المائدة: ١٢٠]، ويقول في أول الثانية: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ﴾ [الأنعام: ١] إلى قوله: ﴿تَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ﴾ [الأنعام: ٣] الخ. فخلق السماوات والأرض راجع لقوله: ﴿إِلَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾، و﴿تَعْلَمُ سِرُّكُمْ وَنَجْوَاكُمْ﴾ راجع لقوله: ﴿تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي﴾ الخ. وهذا القرآن لا تنقصي عجائبه ولا تنتهي غرائبه؛ والحمد لله رب العالمين. اهـ.

تكملة للكلام في مناسبة آخر سورة التوبة بأول سورة يونس

الفقهاء في الإسلام في الماضي وفي الحال والمستقبل

مرّ بك أيها الذكي الكلام في هذه المناسبة وأنها من ثلاثة وجوه، ومن أهمها: أن التفقه في الدين جاء في آخر «التوبة»، وجاء بعدها في الترتيب سورة «يونس»، وجاء في أوائلها ذكر ضوء الشمس ونور القمر إلى آخر ما مرّ، وأتبعه الآن بذكر ماضي الفقهاء وحاضرهم ومستقبلهم. اللهم إن الحكمة والعلم أثمن ما في هذه الدنيا، وخير العلوم ما به يعرف الإنسان قيمة نفسه، وخير ما يكتبه المفكرون في الإسلام البحث في أحوال أئمة الإسلام وعاداتها وأخلاقها، وهأنذا باحث في الفقهاء بما يناسب المقام.

الفقهاء في عصر الصحابة

لقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما مرّ بك من كلام الإمام الغزالي يعدّون الفقهاء أنهم هم أولو الأسباب ﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [آل عمران: ١٩١]، ويعدّون نعم الله عليهم ﴿وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرعد: ٢١]، وهم الذين ﴿تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا﴾ [السجدة: ١٦].

الفقهاء بعد الصدر الأول

ذهب الصدر الأول فتضاءل التفقه في الدين وانحاز إلى ما هو معروف اليوم من الفروع العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية، فأما ما عدا ذلك من خشية الله وحبّه والولوع به والتفكير في جماله فذلك قضى عليه القضاء الأكبر وحار سبياً منسياً، وهذا هو العصر الذي كان فيه الإمام الغزالي في القرن الخامس الهجري، وقبله وبعده الآن.

الفقهاء في زماننا

قد قلت لك قبل هذا إن أكابر علماء الإسلام قاموا على تلك الطريقة العقيمة المنتشرة في أنحاء الإسلام إلى اليوم، وذمّوها وشنعوا القائمين بالدين، ولكن رؤساء الدين في الإسلام لم تزعجهم تلك الصيحات ولم توقظهم تلك المنبهات ولم يغيروا نهجهم، بل الخلف يتبع السلف، ﴿كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ﴾ [المؤمنون: ٥٣]، فتنبع السني السني، والشيعي الشيعي، فالحنفي والشافعي والمالكي

والحنبلي والريدي والإمامي ، كل هؤلاء عاكفون على ما درسوه عن أشياحهم ، موقنون أنهم أهدي من غيرهم عملاً وأشرف أملاً ، ناهذين ما عندا ذلك مما ليس لهم به علم ، فحافظت الأمة على حصر أفكارها في واد ضيق ، فنام المسلمون نوماً عميقاً أدى إلى اصمحلالهم إلا قليلاً منهم فهم مستيقظون ثم اتسع نطاق التسمية بالفقيه ، فلم يقتصر الناس في التسمية به على من يحفظ أحكام الصلاة والزكاة والصيام والحج والبيع والرهن والسلم والإجارة والوديعة والهبة والميراث والدعوى والعق والحض والنكاح الخ ، بل صار هذا الاسم يطلق على كل من حفظ القرآن عن ظهر قلب وإن كان من أجهل الجاهلين ، وهذه طريقة منتشرة في بلادنا المصرية ، يسمون من حفظ القرآن فقيهاً وإن لم يدرك من معانيه حرفاً واحداً . والله يقول : ﴿ وَلَقَدْ يَشْرِنَا آلْفَرَّةَ أَنْ لِلشَّحْرِ قَهْلٌ مِنْ مَّذْجِرٍ ﴾ [القمر : ١٧] . وفي الحديث : « اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم يهلك فليست تقرأه » ، وهذه التسمية لهذه الطائفة التي هي أعم من سابقتها قد تكون مصحوبة باحتقار نوعاً ما وباستهزاء ، لسببين :

السبب الأول : أن هؤلاء غالباً كانوا قبل الآن يعلمون بالعصا والإدلال فتدل نفوسهم وتخضع .
السبب الثاني : أن النفوس الإنسانية فيها نور إلهي عام تخترق الحجب وتعرف بعض الحقائق ، وإن لم تحسن التعبير عما تعقل ، فهاهنا بظن العامة أن هذا الفقيه لم يحفظ القرآن عنده علم ، وفي الوقت نفسه تعلم نفوسهم أن قيمته العلمية منحلة ، ولكن لا يحسنون أن يعبروا عن ذلك

آثار ما تقدم في الإسلام

فانظر كيف كانت الأمم الإسلامية صورة مكبرة لفقائها ، فلما كان في الصدر الأول أمثال أبي بكر وعمر ، كانت الأمة شامخة الرأس عزيزة الجانب ، ولما صار الفقيه محصوراً في الفروع في الأزمان المتأخرة أو حافظاً للقرآن ، صارت الأمم الإسلامية كلها صورة مكبرة لفقائها ، فكما عكف الفقهاء على حفظ السور أو على حفظ الفروع وعقلوا عما سواهما ، هكذا الأمة عقلت ونامت ثم ذلت وغضمت ، ذلك هو تاريخ الأمم الإسلامية وفقائها قديماً وحديثاً .

الفقهاء في مستقبل الزمان

أما الفقهاء في مستقبل الزمان في أمم الإسلام فإنهم سيكونون أشبه بالحكماء في أمة اليونان ، فيكون الفقيه في دين الإسلام هو المتمكن من العلوم المطلع على حقائقها الباحث المدقق .

فإذا قرأ سورة « يونس » بعد « التوبة » كما تقدم ، بحث في الشمس والقمر والمازل ، المذكورات في أول السورة ، وأتبع ذلك بفهم أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، الذين لهم البشري في الحياة الدنيا وفي الآخرة ، ويتمادي في فهم « يونس » إلى أن يرى في آخرها أن الله نجى أجساد بعض الفراعنة لتكون تلك الأجساد البالية والعظام النخرة المحفوظة في الأبنية المشاهدة عبرة للأمم المتأخرة ، فبددهشه ما يرى في مصر - كما سترأه موصحاً في سورة « يونس » قريباً - من إقبال الأمم من أعيان أمريكا وإنكلترا وفرنسا وألمانيا على الاعتار بثلث الحث المحنطة ، والتعكر في تلك الصناعات العجيبة والدروس الشائقة المثيفة ، وغرائب العلم ، وعجائب الحكمة ، والرسوم الملكية المرسومة في محال عبادتهم وعلى الصاديق التي فيها أجسامهم .

وستنظر هذا هناك قريباً ، وإذ ذاك يقول : هذه من معجزات القرآن ، لأن الله لم يثم المعرضين عن آيات الله إلا في موضعين في «يونس» :

الأول : عند ذكر السماوات والأرض في أول السورة .

الثاني : عند ذكر الاعتبار بأجساد الفراعنة وأنها من آيات الله ، وهذه الآيات لم يفكر فيها الناس إلا في هذه الأيام ، إذن هذه معجزة قرآنية .

ثم ينتقل من ذلك إلى أن يحضر الأمة على الاعتراف من محور علم الأوائل من أي دين ونحلة وأمة ، حتى إنهم يدرسون خرافات الأمم وأساطيرها ليستخلصوا منها الأخلاق والآداب التي كانت عليها تلك الأمم ، فتزيد العقول حكمة والنفوس عظمة ، فبالأولى يدرسون رسوم مبانيها وهندستها وعلمها وحكمتها ، ويفعلون ما تفعله ألمانيا اليوم وفيه أهل أوروبا ، فإن لهم طوائف خصصوا كلاً منهم لعمل أو لعلم أو لتاريخ أمة ، كما نعلم علم اليقين أن أهل ألمانيا عندهم قوم مختصون بالبحث عن علماء الشرق الأدنى مثلاً ، وهكذا فالمسلمون أولى بهذا لأن الله يقول : ﴿ وَصَدَّكَ جَعَلَتْكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ﴾ [البقرة: ١٤٣] الخ .

نظر الفقيه في مستقبل الزمان في سور أخرى من القرآن

ثم إذا قرأ سورة «هود» بعد سورة «يونس» وجدنا قد جاء في أوائلها شيء عجب ، ذلك أن الله ضرب مثلاً لتدبيره في خلقه بالملك على عرشه ، فإذا كان الملك يدبر أمر الرعية ويحافظ على ثغورها وتجارها وزراعتها وسياساتها ، فهنا قيل ذكر العرش يقول : ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَحْلُمُ مُسْتَقْرَفًا وَمُسْتَوْدَعًا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴾ [هود: ٦] ، فيضاهي الفقيه إذن بين عرش الملوك وعرش ملك الملوك .

فعرش الملوك لتدبير الجيوش وحفظ الثغور والبلاد الخ ، وعرش ملك الملوك لنظام السماوات والأرض ، وإعداد الرزق على الحيوان ، والإحاطة به علماً ، والمحافظة على حياته والتكفل به في غدوه ورواحه ، ثم يرى هذا المعنى يدخل في قصص السورة ، كقول هود : ﴿ إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إِنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [هود: ٥٦] ومن استقامة صراطه أن يأخذ بناصية الدواب وبناصية الإنسان . فكل حي تكفل الله به لا فرق بين الإنسان والحيوان .

ثم يتأمل الفقيه إذ ذاك فيقول : لماذا ذكرها هود وقد ذكرت في أول السورة ؟ ثم يجيب على ذلك بأن علوم الحيوان في زماننا مدهشة عجيبة .

مثال ذلك ما سترأى في سورة «المؤمنون» في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا قُرُوقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنْ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] ، فإنك ستري هناك ما لا عين رأت من عيون الغافلين ، ولا أذن سمعت من آذان المتكبرين ، ولا خطر على قلب الجاهلين من حكم غالية وجواهر باهرة وغرائب مدهشة ، إذ ترى رسوماً شمسية لأشكال حيوانية :

(١) كعراش ذي أجنحة تشبه في صورتها ولونها وشكلها أوراقاً جافة منبودة .

(٢) وكنوع من الحشرات قد وقع على جذع شجرة عتيقة والتصق بها، فيظل من يراه أنه غصن ضخيم من أغصانها قد قطع من أعلاه حديثاً.

(٣) وكسود الفراش الملون باللون الظاهر الباهر حتى يتبينه كل ناظر ويعرفه كل صادر ووارد، وهكذا من كل شاردة غريبة وبادرة عجيبة سنراها هناك برسمها إن شاء الله، وتطلع على سر هذه الأشكال وضرب تلك الأمثال، وتفهم فهماً حقاً معنى: ﴿وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ﴾، وأن الفراش ذا الأجمة التي تشبه الورق الجفاف إنما خلقت على هذه الصفة لتكون تلك المشابهة وقاية لها من الطيور التي تصطادها فتعيش عليها، فمتى مرت عليها لم تميزها من الورق الجفاف فلا تصطادها ولا تقترب منها. وأما الحشرات الواقعة على جذوع الأشجار المناسبة لأغصانها فكذلك للاحتراس من أعداء تلك الحشرات.

وأما المسألة الثالثة فذلك أن هذا الدود الذي ظهر وانكشف بلونه وجسمه وتميز عن الشجر المحيط به، فإتباع ذلك لآله كربه الطعم قد جرّه الطير المعترس قديماً فكرهه، فلذلك سمحه الله لوناً راهباً ليكون ذلك اللون علامة للطيور الأكلة للحشرات، تعرفها أن هذا طعمه كربه فتجتنبه لصعده مضطرب، ولولا هذا اللون الذي به امتاز ذلك الدود لكان دائماً محط أنظار تلك الطيور فتأتي به فتذوقه وتريد أكله فلا تقدر، فيكون الطير في شغل بما لا ينفع، وذلك الدود دائماً خائف وجل من ذلك.

بهذا يفهم العقبة قوله تعالى في سورة «هود»: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ يَرْفَعُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرُّهَا وَمُسْتَوْدَعُهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ بَاطِنٍ﴾ [هود: ٦]، ويفهم لماذا أعاد هذا المعنى هود في قوله: ﴿إِنِّي تَوَسَّلْتُ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَائِمٌ دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ فَاجِدٌ بِمَائِمَتِهَا﴾ [هود: ٥٦]، فمن درس هذه العموم وأتقنها أيقن أن الله نظر لكل حيوان نظرة خاصة، وأعطاه شكلاً ولوناً وحجماً يوافق كل الموافقة حاله. فإذا عرف ذلك العقبة عرف أننا معاشر بني آدم لسنا في حجاب عن نظر الخالق لنا، فإذا هو يعامل كلاً منا معاملة خاصة تناسب أحواله نتيجة نافعته له.

فإذا رأينا لون الحيوان الحكمة وشكله الحكمة، حتى إنك ستري في تلك الآية أن من الحشرات ما إذا جثم على ورقة أو غصن يرى على شكل زرق الطيور، وذلك الشكل جعل وقاية له من الطيور الأكالات له، فهذه الحشرات حين وقوعها على شجر أو ورق أو حجر لا تلتصقها الطيور، وكيف نتقم ما لا نملك في أنه ررقها، فهذا يبين الفقيه أن الله حفيظ بالتوكل عليه، وأن كل ما نحن عليه من عز أو ذل أو حر أو فرح أو إقامة أو حال لله فيه حكمة تفضل عنا، كما تفضل الحكمة عن تلك الحشرات التي أشبهت زرق الطيور لو كانت ذات عقل وقالت: لم خلقتني يا رب على شكل زرق الطيور ولم لم تخلقني بهيئة كهية كالحباحب المضيء في ليالي الظلام؟.

بهذا يفهم العقبة الإسلامي لماذا قال هود - بعد قوله: ﴿إِنِّي تَوَسَّلْتُ عَلَى اللَّهِ﴾ الخ - ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ فَاجِدٌ بِمَائِمَتِهَا﴾ [هود: ٥٦]، فإن أخذه بنواصي الدواب كما علمت وكما ستعلم عند تفسير سورة المؤمنون! آية ١: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ﴾ دليل على أنه أخذ بنواصي كل امرئ من بني آدم، وأن كل عمله فيما لحكمة تفضل عنا فالتوكل عليه.

وذلك الفقيه إذا قرأ أمثال ما سمعته في الطير وغير الطير في موسوعات الكتب القرآنية كما اتفق لي في هذا المقام يأخذه العجب كل مأخذ لأمرين :

الأول : أن أمم الفرنجة المتأخرين قد برعوا في تلك المعاني التي هي حقاً وصدقاً بصحتها القرآن والمسلمون غافلون .

الثاني : أنه يدهش حينما يرى القوم يشرحون تلك العلوم لدات العلوم ، فتسع قرالحهم وتنمو دولهم ويزيد رزقهم ، ولكنهم - كما رأيت أنا - لا يكثرثون بذكر أنها فعل الخالق ، ولا بأن ذلك دال على جماله وحكمته إلا قليلاً جداً مثل ما يذكره «اسبنسر أوليفر لودج» و«اللورد أفيري» وأمثالهم ، فهؤلاء يذكرون الخالق تبارك وتعالى عند ذكر بعض هذه العجائب ، وأكثر القوم لا يهتمون بذلك ، وعليه سيكون فقهاء الإسلام محالفين للأوروبيين في طريقة تدريس هذه العلوم ، ويصنعون في العلوم كما صنعنا بوجه ما في هذا التفسير ، فيحب الناس صانع العالم ويفرحون بالعلم غراماً دائماً ، هذا ما يراه الفقيه المستقبل في سورة «هود» .

ما سيراه الفقهاء الإسلاميون في سورة يوسف بعد هود

فإذا قرأ ذلك الفقيه سورة «يوسف» ، سمع الله يقول : ﴿لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ءَايَاتٍ لِلْءَاتِلِينَ﴾ [يوسف : ٧] وأخذ بسرد نظام آداب يوسف في بيت العزيز ، إذ عفا عن الشهوات ، وهذا هو تهذيب الشخص وآدابه في السجن ، إذ أحسن المصاحبة مع المسجونين من المصريين ، وأخذ يعظهم ويدعوهم للإيمان ، وهذا أشبه بتدبير المنزل ، ثم قبض على أزمة الأعمال العامة في الأمة المصرية والاقتصاد وتدبير الدولة ، فكان هذا هو الياة العامة ، وهذه هي نصف علم الفلسفة ، لأن الفلسفة ثمان : قسم علمي ، وقسم عملي .

القسم العلمي : هي الرياضيات والطبيعات والإلهيات .

القسم العملي : تهذيب الشخص وتدبير المنزل وتدبير المدينة .

فهذه الثلاثة هي القسم العملي ، وهناك يسمعه يناحي ربه شاكراً له [إنعامه عليه بالملك والحكمة الخ ، وطالباً منه وفاته على الإسلام ولحوقه بالصالحين .

ومعنى هذا أن الفقيه يقتدي بيوسف في الحكمة العملية بأقسامها ، وبعد تمام النعمة يشكر الله على نعمه التي أفاضها عليه ، ويشهد له بإبداع السماوات والأرض ، ثم يطلب الثبات على الإيمان واللحوق بالصالحين .

فإذا عرف هذا الفقيه في الإسلام أخذ يبحث في تلك الآيات في أول السورة والآيات في آخرها أي : التي قبل قصص يوسف ، والآيات التي بعد قصته بتعامها فيجد عجيباً ، يجد أن التي في أول السورة جاء فيها أن هذه القصة فيها آيات للسائلين ، وأن التي في آخرها جاء فيها ﴿وَسَعَّاتٍ مِّنْ ءَمَةٍ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ يَمْرُرْنَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ﴾ [يوسف : ١٠٥] ، هنالك يأخذ في الفهم ويقول : يقول الله تعالى إن قصص يوسف إنما هو آيات للذين يسألون ، ولكنه في آيات أخرى يقول : ﴿إِنَّ فِي السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَءَايٰتٍ لِّلْمُؤْمِنِينَ﴾ [الحاقة : ٣] ، ويقول إن خلق السماوات والأرض من آياته ،

واختلاف الألسن من آياته ، واختلاف الألوان من آياته ، والشمس من آياته ، والقمر من آياته ، وهكذا كل مخلوق هو من آيات الله . ويقول تارة إنها للمتفكرين ، وتارة للمؤمنين ، وتارة لمن يعقلون ، وتارة يقول إنها آيات لقوم يعلمون ، أو يقول للعالمين - بكسر اللام - وتارة يقول بعدها ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] .

ولكن في هذا القصص لم يذكر معه إلا السائلين عنه ، وإذن يفهم الفقيه أن هذه القصة إذا كانت آيات للسائلين ، فهناك ثلاث آيات لا تخص السائلين ، بل تعم العلماء والعقلاء والمؤمنين ، وهي التي في السماوات والأرض والناس يحرون عليها وهم عنها معرضون ، إذن الآيات قسمان : قسم مسموع ؛ وهذا لمن اعتادوا أن يأخذوا العلم بالسمع والتقليد والاعتبار . وهذا القسم من العلم المسموع يفرح به الجاهل ويعتبر به العالم ، فهو للجاهل علم ، ولذي العقل اعتبار ، كما قال الله تعالى : ﴿ نَقَدْ كَرَّمْنَا فِصْصَهُمْ عِزَّةً لِّأُولِي الْأَلْبَابِ ﴾ [يوسف: ١١١] .

أما القسم الآخر وهي الآيات المعقولة ، فهي درجات بعضها فوق بعض للمؤمنين تارة وللعقلاء أخرى وللعلماء آونة .

ثم ينظر في سورة « يوسف » فيجد أن هذه القصة ليست كل آيات الله ، بل هناك من الآيات مئات ومئات في مئات لا تحصى قد أعرض الناس عنها ، بل من الآيات ما يختص بالعلماء الذين يدرسون العلوم - كما سيأتي ذكره في سورة « الحجر » في قوله تعالى : ﴿ وَأَنشَأْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ زُجْرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤] - إذ نظام الأوراق وأنه موضوع بحساب رياضي هندسي له جداول متناسقة بديعة تشمل أوراق الفصائل النباتية مرتبة كترتيب تلاميذ المدارس في الفصول ، كما ستراه مرسوماً مشروحاً موضحاً .

هناك يأخذك أنت وتأخذ الفقيه العجيب ، إذ يرى نظاماً يجهله جميع أهل الأرض إلا علماء النبات . فهؤلاء عرفوا نظام الأوراق وجداوله المنتظمة والدوائر المشتملة على عدد من الأوراق معلوم مرسوم بأشكال حلزوية لها أعداد خاصة متناسبة كل المناسبة مع أوراق وأشكال النباتات الأخرى . ثم يرى هو وترى أنت أن هذا كله معنى آية واحدة من كتاب الله تعالى ، ومن الأدلة البديعة على إبداع وإحكام صانع هذه الدنيا .

ثم بعد ذلك ينظر نظرة أخرى ، فيقول : اللهم إن هذا العلم اليوم غير معروف في بلاد الإسلام ، اللهم ، لأن لم تعلموا علم النبات تعليماً تاماً ، وهؤلاء لا يعرفون شيئاً من الدين إن وجدوا في الشرق ، واختصت هذه المعرفة بالعلماء بهذه العلوم .

إن قوله تعالى : ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَلْقُ الْبَشَرِ ﴾ [الأنعام: ١٠] ، ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر: ٢٨] ، ﴿ وَمَا كُنَّا عَلَى الْخَلْقِ غَافِلِينَ ﴾ [المؤمنون: ١٧] ، وفي غيرها ، إذن سر القرآن يظهر في هذا العصر .

من ذا الذي كان يظن أن للألوان أثراً في حياة الحيوان، ومن ذا الذي كان يعرف أن جمال الزهرة سائق وداع للحشرة أن تدخل الزهرة فتشرب عسلها، من ذا الذي كان يعرف أن الحشرة التي تعائل زرق الطير لوناً وشكلاً قد جعل ذلك فيها لحمايتها وحفظها ويقائها؟ حقاً حقاً إن هذا لا يفهمه إلا علماء قد اختصوا بهذا الفن، إن هذا سر قوله تعالى: ﴿إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّبَلَّغِينَ﴾.

ولا جرم أن هذا من الآيات التي ليست للسائلين الذين لم يشترط فيهم أن يكونوا علماء، بل هي آيات للعلماء بهذه العلوم، وهذه معجزة جديدة يسجلها العلم للإسلام. هذا ما يفهمه الفقهاء في المسلمين بعدنا في سورة «يوسف».

نظر الفقيه الإسلامي في سورة الرعد بعد سورة يوسف

ثم ينظر نظرة في سورة «الرعد» فيجد أن الآيات الإلهية التي لم يذكر منها في سورة «يوسف» إلا التيه عليها والحث على الإقبال عليها قد كثرت في سورة «الرعد»، كرفع السماوات بغير عمد، ثم تمثيل عظمة الله وسلطانه بما يشاهد الناس في الدنيا من عروش الملوك وتدير الجمهور ونظام المدينة فقال: ﴿ثُمَّ أَتَوَيْكَ عَلَى الْعَرْشِ﴾ [يونس: ٣]، ثم أخذ بفصل تدبير المملكة وحسن نظامها، فأبان أنه ليس هذا العرش كهروش ملوك الأرض الذين ينظمون الممالك، إلى آخر ما تقدم في السور السابقة في هذه المقالة، بل هي ﴿سَحَرَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ كُلٌّ يَجْرِي لِأَحْلٍ مُّسَمًّى﴾ [الرعد: ٢] فأما ملوككم فأعلى ما تطلبه عروشهم وغاية ما يقصده وزراءهم أن يسخروا الأمم لشهواتهم ويقودوا الجنود لتسخيرهم فلا مناسبة بين الملكين كما لا مناسبة بين التسخيرين.

ثم ذكر أنه مد الأرض وجعل فيها جبالاً وأنهاراً ونباتاً مكوّناً من ذكر وأنثى، وفي الأرض أماكن متجاورة مختلفة التربة للنظام العام، ثم ذكر البرق والرعد والسحاب، وأنه إذا كان الناس يخضع بعضهم لبعض بحسب القوة والضعف حتى إن الذليل يخضع للقوي منكم.

فها هو الله يسجد له من في السماوات والأرض وطائفة من الناس كما في ملوككم، وهناك سترى ويرى الفقيه الإسلامي بعدنا قوله تعالى في تلك السورة: ﴿وَسُئِلَ نَحْنُ وَعِبَدُكُمْ بِمَقْدَارٍ﴾ ﴿عَبْدُكُمْ أَنْتُمْ وَالْغُلَامُ الَّذِينَ يَمْلِكُونَ فِي الْأَرْضِ وَالْأَنْثَى وَالْمَذَكَرُ وَالْحَيَاةُ الْمَمْلُوءَةُ﴾ [الرعد: ٨-٩]، ويطلع على المقادير الحسائية والهندسية في العوالم المختلفة ما بين علوية وسفلية، لا سيما القطع الثلجية التي لحظها القوم في الجهات الشمالية، إذ أنك سترى هناك أشكالها الهندسية المسدسة البديعة النظام المتألثة المنتهجة التي عدوها بنحو الألف، وقد رسموها جملة صالحة، وهذا الذي رسموه مستطلع عليه وتعجب من أن التسديس تام في كل شكل مع أن كل واحد من تلك الأشكال اختص بحكمة، بحيث إنك لا ترى شكلاً منها مع اتحادها في التسديس - يوافق الآخر في إبداعه ونقشه ورقشته وبهجته وحسن نظامه، فبعضها ترى أضلاعه كأنها أغصان محلاة بالأوراق متقنة الصنع، مع أن كل مسدس من تلك المسدسات فيه ٦ مثلثات متساويات الزوايا، كل زاوية ثلثا القائمة ١٢٠ درجة.

وهكذا سترى هناك عجائب القطع المتجاورات، حتى أن امتزاج الرمل ببعض المواد كانت منه أنواع الزجاج المقعر والمحدب في وجه أو في وجهين، ونتائج ذلك في منافع الإنسان من تقريب الأشكال

تارة وتكبيرها أخرى ، ومناقع ذلك في إصلاح خطأ الأقطار في عيني الإنسان ، وهكذا ترى رسوم تلك الزخافات وعجائنها بما يشرح الصدر ويهين الحكماء

نظر الفقيه في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام

ثم ينظر الفقيه الإسلامي في سورة «إبراهيم» فيجد أنه تعالى في أول السورة أفاد أنه أرسل نبيا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من الطلعات إلى النور ، ولم يخص الناس بالمعرب ، بل الأمم كلها هم الناس ، وقال في هذا الصدد : **إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ مُوسَى أَنْ يُخْرِجَ قَوْمَهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ** ، إذن موسى لقومه .

وهذا هو الذي حصل الآن ، فإن الذين يتبعون موسى في شريعته هم قومه وحدهم لأن ، وإن كان التوحيد ليس خاصاً بهم ، فنحن اتبعناه واتبعنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في التوحيد ، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد قال الله فيه : **﴿لِنُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ﴾** [إبراهيم: ١] . فإذا نحن جئنا إلى الأرض بعد بينا صلى الله عليه وسلم للناس كافة ، لا لأمتنا وحدهم .

بهذا تنشر المسلمون في الصدر الأول في الكرة الأرضية ، ولم ينتشر الدين اليهودي إلا في بني إسرائيل ، مع أنه قد نسخ بالبعث المحمدي .

وسترى في تلك السورة عجائب التذكير . جاء موسى لإخراج قومه من الطلعات إلى النور بنص الآية ، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بعده كذلك لإخراج الناس من الطلعات إلى النور . ثم إن موسى ذكر قومه بأيام الله ، وهكذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مأمور أن يذكر قومه بأيام الله .

وسترى ويرى الفقيه في سورة «إبراهيم» ما الذي به ذكر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من أيام الله المسلمين ، كما ذكر موسى قومه بأيام الله من أنهم كانوا أذلاء عند فرعون وقومه ، ثم نجوا من ذلك وأنعم الله عليهم . ثم ما الذي يجب على علماء الإسلام بعدنا من تذكير شعوبهم بأيام الله في كل أمة بحسب الوقائع التي حصلت لها ، وكيف تعتبر الأمم الإسلامية بتاريخها ، وسترى هناك النموذج الذي ذكرته للأمم الإسلامية من تاريخها العام من عصر النبوة إلى الآن .

وكيف كان جهل ملوك الإسلام ، وعلماء الإسلام في القرن السادس والسابع إذ هجم التتار والمغول على المسلمين ، وهم قد جهلوا علم الجغرافيا ، وعلم تعداد الأمم وأحوالها ، كما ظهر جهل أمتنا المصرية من أمرائها وعلمائها ، إذ دخل نابليون البلاد وهم كانوا يظنون أنهم أقوى من أوروبا كلها لجهلهم علم الجغرافيا ، وقد **﴿فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَخَافُوا بِهِمْ مَا كَانُوا يَمُوءُ بِشَتْرَائِهِمْ﴾** [عامر: ٨٣] فهزم جمعنا في أقل من ساعة من الزمان ، ذلك كله للجهل العام ، **﴿وَبَدَأَ لَهُمْ مِنِ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَخْتَشِبُونَ﴾** [الرمر: ٤٧] .

هكذا ستري هناك كيف أراد الفرنسيون أن يحتاطوا للناس عند وقوع الطاعون الذي هو من تربيتنا ومن نظام دينا ، وله في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية شأن عظيم ، فأخذ اناس يفرون من القاهرة لاعتقادهم هم وعلمائهم أن هذا ليس من الدين ، مع أنه في الحديث المذكور في قصة سفر عمر

رحمى الله عنه في بعض غزواته، وكذلك في قوله تعالى: ﴿أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ﴾ [البقرة: ٢٤٣].

ثم سترى ويرى الفقيه الإسلامي بعدنا في سورة «إبراهيم» المذكورة ذكر العلماء من أوروبا بعد ذهاب دولة الإسلام، الذين علموا الناس علوماً وصناعات نفعتهم من ابتداء نهضتهم التي جاءت على أنقاض دولتنا الإسلامية العلمية إلى زماننا الحاضر.

كل ذلك هناك، لنذكر الناس بأبام الله في زماننا، كما ذكرنا على الله عليه وسلم الأمم في زمانه، وكما ذكر موسى قومه، وكما يذكر فقهاء الإسلام بعدنا أمهم، ﴿لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ حَقِّهِ وَلِتُزْكَرَ الْحَقُّ لِلَّهِ﴾ [التوبة: ٣٣]. والحمد لله رب العالمين.

هذا ما قصدت ذكره هنا من آراء فقهاء الإسلام الذين سيكونون بعدنا، وهم الذين سينير الله بهم أمم الإسلام وغير أمم الإسلام تحقيقاً لقوله تعالى: ﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٧].

ثم بحمد الله وحسن توفيقه
الجزء الخامس من كتاب «الجواهر»
في تفسير القرآن الكريم
وبليه الجزء السادس
وأوله سورة «يونس» عليه السلام

فهرست الجزء الخامس من تفسير الجواهر

٣	تفسير سورة الأنفال وهي تشتمل على خمسة أقسام.....
٤	القسم الأول : في صفات المؤمنين الكاملين ، وفيه لطائف
٧	اللطيفة الأولى : في نسيان المسلمين خطأ من القرآن
٧	اللطيفة الثانية : في التوكل
٨	اللطيفة الثالثة : أن أعمال القلوب مقدمة على أعمال الجوارح
٨	حكم ظهرت في هذه الآيات
١١	دواء هذا الداء
١٢	الحكمة العامة في هذه الآيات
١٤	الصلح في بلاد الإسلام
١٥	الكلام على صلح ذات البين
١٦	القرى
١٦	المدن
١٦	الأمم الإسلامية
١٦	الأمم الإسلامية وجمعية الأمم في أوروبا
١٦	الإصلاح العام
١٧	تحسر المؤلف على الأمم الإسلامية
١٧	تفسير القرآن في الحفول والحشرات
٢٢	ما فوق المادة تذييل لهذا المقام
٢٤	تذكرة
٢٤	تبصرة في كتاب (أين الإنسان)
٢٥	كيف قصر المسلمون في قوله تعالى : (وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ)
٢٦	مفيدة مشرقة في سورة الأنفال والتوبة ثم القتال والفتح والحجرات
٢٦	القسم الثاني : في ذكر غزوة بدر ، وفيه خمس لطائف
٢٧	مقدمة في سبب غزوة بدر
٢٣	اللطيفة الأولى . في اقتحام الأخطار ومقابلة الحوادث الجسام

٣٤	اللطيفة الثانية: في حديث الملائكة، وكيف أرسلهم الله في غزوة بدر.....
٣٤	اللطيفة الثالثة: في هواجس القلوب وخواطر الضمائر.....
٣٥	اللطيفة الرابعة: في تحريم التولي يوم الرحف.....
٣٥	اللطيفة الخامسة: في التواضع.....
٣٥	القسم الثالث: في وصايا ومواظب للمسلمين، وفيه سبع لطائف.....
٣٨	اللطيفة الأولى: (إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الضَّمَمُ الَّتِي لَا يَفْقَهُونَ).....
٣٨	اللطيفة الثانية: (وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ).....
٣٨	اللطيفة الثالثة: (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَهٌُ خُشِعُونَ).....
٤١	لمحات الأنوار وبواهر الأسرار في قوله تعالى (وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ).....
٤١	الأصول الصناعية.....
٤٢	الأصول الخلقية.....
٤٣	الأصول العلمية. وهي فصلان.....
٤٣	لفصل الأول: في العلوم العامة.....
٤٤	الفصل الثاني: في معرفة الله تعالى.....
٤٤	الله والشمس.....
٤٦	شفاء الصدور ومشرق النور.....
٤٧	وصف السحاب وقوس قزح.....
٤٧	الكلام على الكتب السماوية والمعارف النسية والكتب الحكمية.....
٤٨	الجسم الإنساني.....
٤٨	النظر في النفس.....
٤٨	حفة الناس عن القلب.....
٥٠	النفس في حال النوم تعطيك صورة من الدنيا والآخرة.....
٥١	استيقاظ النفس ونومها بمثلان الحياة والموت.....
٥١	بالقوة في عقد هذا المقال.....
٥٣	ضوء الباقوة وازدياد عجائبها.....
٥٤	آراء علماء الإسلام في النفس الإنسانية وصفاتها وإطلاعا على العجائب.....
٥٦	اللطيفة الرابعة: (وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً).....
٥٦	اللطيفة الخامسة: (وَاذْكُرُوا إِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُتَضَمِّنُونَ فِي الْأَرْضِ).....
٥٦	اللطيفة السادسة: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ).....
٥٦	اللطيفة السابعة: (وَاعْلَمُوا أَنَّمَا آمَاكُمُ وَأَوْلَاكُمُ فِتْنَةٌ).....
٥٨	القسم الرابع: في ذكر صلالات الكفار وخائبتهم مع وعيدهم وزجرهم.....

٢٤٣	فهرس الجزء الخامس
٥٩	إيضاح المقام.....
٦١	لطيفة في قوله تعالى: (فَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعَمَ الْمَوْلَى وَنِعَمَ النَّصِيرِ) وفي بقية الآيات
٦٢	القسم الخامس: في قسمة الغنائم، وكيف يعامل الأسرى.....
٦٤	مقدمة لتفسير هذه الآيات.....
٧٥	عجائب القرآن في هذا العصر.....
٧٦	لطيفة في قوله تعالى: (ذَلِكَ يَأْنِ لِلَّهِ لَمْ يَكُ مَغْفِرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ).....
٧٧	امراة تلد مضغداً.....
٧٧	أثر الوهم.....
٧٩	المعالجة بالاستهواء وفيها أيضاً في تاريخه.....
٨١	لطيفة في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ).....
٨٢	المفرقات في الحروب من القطن والمواد الملتصقة.....
٨٢	الديناميت.....
٨٢	الجلاتين المفرق و غيره.....
٨٣	الله أمرنا بهذه الصناعات استعداداً للحرب.....
٨٤	نظرات الفلاح إلى شجرة القطن، ونظرات علماء الحرب.....
٨٥	تناسق أي القرآن وتلاحقها في مسألة عدة الحرب والقتال.....
٨٧	زهرة ناضرة بهجة في قوله تعالى: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ).....
٨٨	مسامرة.....
٩٥	الميراث ميراثان: ميراث الحي وميراث الميت.....
٩٧	سورة التوبة وهي أربعة أقسام:.....
٩٨	القسم الأول: الآيات التي قرأها سيدنا علي بن أبي طالب يوم الحج الأكبر، وفيه خمس لطائف.....
١٠٠	سبب هذا النداء يوم الحج الأكبر.....
١٠٧	اللطيفة الأولى: في قوله تعالى: (وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ) والكلام على الأمم الإسلامية ونومتها.....
١١٧	العلوم المسماة بالعصرية من السماوات والأرض وعجائب الحكمة الإلهية.....
١٠٩	اللطيفة الثانية: في قوله تعالى: (أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ).....
١٠٩	اللطيفة الثالثة: في قوله تعالى: (أَلَا تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ).....
١١٠	اللطيفة الرابعة: في قوله تعالى: (أَجَعَلْتُمْ سِفَايَةَ الْحَاجِّ).....
١١٠	اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ)، وفيها ثلاث لطائف.....
١١٣	مناكحة الجوس والصائين وذبايحهم.....
١١٤	حقيقة هذه المسألة في التاريخ.....
١١٥	نتائج الخلاف في النصرانية.....

١١٥	تنازع النصارى في أمر المسيح
١٢٠	اللطيفة الأولى : تحقيق الكلام في الأشهر الحرم
١٢١	اللطيفة الثانية : الشهور العربية والإفريقية والقطبية وعلّة تسميتها بأسمائها المعروفة الآن
١٢١	الشهور عند العرب
١٢١	الشهور عند الإفرنج
١٢٢	الشهور القطبية
١٢٣	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (يَوْمَ يُخَمَّى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ)
١٢٤	مظهران في قوله تعالى : (قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ) إلى قوله : (سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ)
١٢٤	المظهر الأول : وفيه مقامان : آثارها في الأمم الإسلامية ، وآثارها في الانقلاب الأوروبي الحديث
١٢٤	المقام الأول : آثارها في أمم الإسلام
١٢٤	آثار هذه الآيات في صدر الإسلام
١٢٥	زهد سيدنا عمر رضي الله عنه
١٢٥	المقام الثاني : آثار هذه الآيات في الانقلاب الأوروبي
١٢٩	مذكرات سيدة أوروبية أسلمت
١٣٢	المظهر الثاني : ما جاء عن علماء الأرواح حديثاً ببلاد أوروبا ، وفيه ثلاثة جواهر
١٣٢	الجوهرة الأولى : ملخص هذه الآيات إجمالاً نبي عليه ما بعده
١٣٣	الجوهرة الثانية : في تحليل النفس الإنسانية ومعرفة قواها وملكانتها
١٣٥	الجوهرة الثالثة : معجزات القرآن التي ظهرت مطابقة ، لما تقدم عند بعض علماء النصارى
١٣٦	حديث عمانوئيل
١٣٩	نتيجة هذا المقام
١٣٩	إيضاح
	القسم الثاني : التحريض على الجهاد ، والإنفاق في سبيل الله ، ووصف اليهود والنصارى ، والأخبار
١٤٣	والرهبان ، والجزية ، والأشهر الحرم
١٤٤	القسم الثالث : في المنافقين وتوبيخهم وأحوالهم ، وفيه أربعة عشر لطيفة
١٥٩	اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : (إِنْ تَنَزَّهْتُمْ لَسَ تَعْلَمُونَ عَذَابَ الْيَمِينِ)
١٦٠	اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (إِنْ تَصْهَرُوهُ فَقَدْ صَبَرَهُ اللَّهُ)
١٦١	اللطيفة الثالثة : في قوله تعالى : (انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا)
١٦١	اللطيفة الرابعة : في قوله تعالى : (فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ)
١٦٢	إيضاح هذا المقام
١٦٣	ظاهر هذه السورة العذاب وباطنها الرحمة
١٦٣	السعادة لا تشري بمال

٢٤٥	فهرس الجزء الخامس
١٦٤	جمال هذه الآيات
١٦٥	الستة الخلق أقلام الحق
١٦٥	ظهور هذا السر على السنة الشعراء
١٦٦	أبذوق الفقراء السعادة أكثر من الأغنياء
١٦٩	غفلة الناس عن الجمال وعن الفهم وعن النعم عامة
١٧٠	ظهور بعض سر هذه الآية في هذا الزمان
١٧٠	اللطيفة الخامسة: في قوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ)
١٧١	اللطيفة السادسة: في قوله تعالى: (وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ)
١٧٢	جوهره في الكلام على قوله تعالى: (قُلْ أَهْلَ اللَّهِ وَآلِيهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ)
١٧٥	آثار الاستهزاء في بلاد الإسلام
١٧٦	شرح هذه المواكب وكيف يكون الاستهزاء بها والإعراض عنها
	اللطيفة السابعة: في قوله تعالى: (أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ)
١٧٩	إلى قوله: (وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ)
١٧٩	اللطيفة الثامنة: في قوله تعالى: (وَرِطُونٌ مِنْ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ)
١٨٠	اللطيفة التاسعة: في قوله تعالى: (وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا)
١٨٠	اللطيفة العاشرة: في قوله تعالى: (قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ)
١٨٠	اللطيفة الحادية عشر: في قوله تعالى: (وَطِيعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ)
١٨٠	اللطيفة الثانية عشر: في قوله تعالى: (وَطِيعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ)
١٨٠	اللطيفة الثالثة عشر: في قوله تعالى: (سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ)
١٨١	اللطيفة الرابعة عشر: في قوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ)
١٨٣	القسم الرابع: الكلام على المؤمنين وأحوالهم
١٩٣	الإسلام والاستعمار وسبب تأخر المسلمين
١٩٨	حديثي مع ذلك القاضي الشهير
٢٠١	الواجب على المجالس الشورية أو النائية عن الأمة
٢٠٢	الأوقاف الإسلامية والمعاهد الدينية في البلاد الإسلامية
٢٠٢	تبيان معنى التفقه في الدين
٢٠٣	بيان ما يدل من ألفاظ العلوم
٢٠٦	من هم الأولى أن يسموا علماء الإسلام
٢١٤	باب في العلوم الطبيعية التي كانت عند العرب، وفيه: مقدمة، وأربعة مباحث
٢١٤	المقدمة
٢١٤	المبحث الأول في علم الكيمياء

٢١٥	المبحث الثاني في علم النباتات والمادة الطيبة والاقتصاد الزراعي
٢١٥	المبحث الثالث في علم الطب
٢١٦	المبحث الرابع في مدرسة إسبانيا
٢١٧	باب فيما كان عند العرب من الفلسفة والإلهيات والفقه والمعارف الأدبية
٢٢٠	حديث جميل في عجائب القرآن ومدحشاته
٢٢٢	بيان أن تشييه الإسلام بالزروع والشجر سيأتي في سورة إبراهيم وسورة الفتح
٢٢٢	حسن نظم القرآن في هذا التمثيل
٢٢٣	ذكر حديثين بيني وبين عالم مسلم عظيم، وبين الأستاذ «ادوارد براون» الإنجليزي
٢٢٥	خاتمة
٢٢٥	تذيل لتفسير سورة التوبة وأن الرحمة فيها من أسرار الصلاة
٢٢٧	حكاية الكوخ الهندي
٢٢٨	ذكر المناسبة بين سورة التوبة والسورة التي بعدها، وهي سورة يونس
٢٣٢	الفقهاء في الإسلام في الماضي وفي الحال والاستقبال
٢٣٢	الفقهاء في عصر الصحابة
٢٣٢	الفقهاء بعد الصدر الأول
٢٣٢	الفقهاء في زماننا
٢٣٣	آثار ما تقدم في الإسلام
٢٣٣	الفقهاء في مستقبل الزمان
٢٣٤	نظر الفقيه في مستقبل الزمان في سور أخرى من القرآن
٢٣٦	ما سيرا الفقهاء الإسلاميون في سورة يوسف بعد هود
٢٣٨	نظر الفقيه الإسلامي في سورة الرعد بعد سورة يوسف
٢٣٩	نظر الفقيه في سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام